

NIHNAVAVAD 31, 32, PAVANAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Published by Shree Keshavnagar Press, Keshavnagar, 335, Sardar V. P. Road, BOMBAY 110004

Price : Rs. 7.00

© અમિનાબ રમગુલાલ શાહ

પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૯૮૦

મૂલ્ય : રૂ. ૭-૦૦

પ્રકાશક :

શ્રી મુંબઈ ડૅન યુવક સંઘ
૩૮૫, સરદાર વી. પી. રોડ
મુંબઈ ૪૦૦ ૦૦૪

મુખ્ય વિદેતા :

નવભારત સાહિત્ય મંદિર
મુંબઈ-૨ * અમદાવાદ-૧

મુદ્રક :

કુમાર કાર્યાલય લિમિ.
૧૪૫૪, રાયપુર
અમદાવાદ

અર્પણ

પરમ પૂજ્ય શુનિરાજ

શ્રી તત્વાનંદવિજયજી મહારાજસાહેબને

જેમના આલિધ્યમાં હંમેશાં મને

જાનોપાસના મારે પ્રેરણા મળતી રહી છે.

શમજીલાલ ચી. શાહ

ડૉ. રમણલાલ ઝી. શાહનાં પુસ્તકો

એકાંકીસંગ્રહ : સ્યામ રંગ સમીપે

જીવનચરિત્ર : ગુલામોનો મુક્તિદાતા * હેમચન્દ્રાચાર્ય

પ્રયાસ-શોધસફર : એવરેસ્ટનું આરોહણ * ઉત્તર ટ્રુવની શોધસફર

સાહિત્ય-વિવેચન : ગુજરાતી સાહિત્યનું રેખાદર્શન (અન્ય સાથે) *

૧૯૬૨નું ગ્રંથસ્થ વાઙ્મય * નરસિંહ પૂર્વેનું ગુજરાતી સાહિત્ય *

પડિલેહા * આપણાં ફાગુકાવ્યો * સમયસુંદર * નળદમયંતીની કથાનો

વિકાસ

સંશોધન-સંપાદન : નલદવદંતી રાસ (સમયસુંદરકૃત) * જંબૂસ્વામી

રાસ (યશોવિજયકૃત) * કુવલયમાળા (ઉદ્દયોતનસૂરિકૃત) * મૃગાવતી

ચરિત્ર ચોપઈ (સમયસુંદરકૃત) * નલદવદંતી પ્રબંધ (ગુણવિનયકૃત)

સંક્ષેપ : સરસ્વતીચન્દ્ર-ભાગ ૧ (પાઠ્યસંક્ષેપ)

ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાન : જૈન ધર્મ * જૈન ધર્મ (હિંદી આવૃત્તિ)

* જૈન ધર્મ (મરાઠી આવૃત્તિ) * બૌદ્ધ ધર્મ * નિહવવાદ

* Shraman Bhagavan Mahavir and Jainism

* Buddhism - An Introduction

સંપાદનો (અન્ય સાથે) : મનીષા * શ્રેષ્ઠ નિબંધિકાઓ * શબ્દસોક

* ચિંતનમાત્રા * નીરાજના * અક્ષરા * અવગાહન * જીવનદર્પણ વગેરે

પ્રદીર્ઘ : એન. સી. સી.

પ્રકાશકીય નિવેદન

‘નિહવવાદ’ નામનું આ પુસ્તક શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘના ‘સ્વ. દીપચંદ્ર ત્રિભોવનદાસ શાહ ટ્રસ્ટ’ની ગ્રંથગ્રાણીના ખીન્ન પુસ્તક તરીકે પ્રગટ થાય છે એ સંઘ માટે આનંદ અને ગૌરવની વાત છે.

સ્વ. દીપચંદ્રભાઈ યુવાન વયે શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘના સભ્ય તરીકે જોડાયા હતા અને સંઘની કાર્યવાહક સમિતિના સક્રિય કાર્યકર રહ્યા હતા. લગભગ સાત વર્ષ સુધી તેમણે મંત્રી તરીકે સંઘને સેવા આપી હતી. સંઘ પ્રત્યે એમને ઘણી મમતા હતી અને એથી જ એમના અવસાન પછી એમનાં પત્ની શ્રીમતી ધીરજળદેવ શાહ તથા પુત્રી પ્રો. તારાબહેન રમણલાલ શાહ તરફથી સ્વ. દીપચંદ્રભાઈના સ્મરણાર્થે રૂપિયા ત્રીસ હજારની રકમ સંઘને ભેટ આપવામાં આવી હતી. સ્વ. દીપચંદ્રભાઈની જૈન ધર્મના પ્રચાર માટેની સાવનાને લક્ષમાં રાખી આ રકમના વ્યાજમાંથી જૈન ધર્મને લગતાં પુસ્તકો પ્રગટ કરવામાં આવે એ માટે સંઘે આ રકમનો સ્વીકાર કર્યો અને એનું અલગ જાહેર ટ્રસ્ટ કરવાનો નિર્ણય કર્યો કે જેથી ખીન્ન દાતાઓ તરફથી પણ એમાં યથાશક્તિ રકમ ભરાતી રહે અને ટ્રસ્ટ દ્વારા જૈન ધર્મના જુદા જુદા વિષયોનાં પુસ્તકો પ્રગટ થતાં રહે.

સ્વ. દીપચંદ્રભાઈ સૌરાષ્ટ્રમાં ધ્રાંગધ્રાના વતની હતા. તેમણે ધ્રાંગધ્રા, અમદાવાદ અને લખનૌમાં અભ્યાસ કર્યો હતો; ત્યાર પછી તેમણે મુંબઈ આવી દિનકર ટ્રેડિંગ કંપનીના નામથી વેપાર શરૂ કર્યો હતો. વેપારમાં તેમણે પ્રામાણિકતાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો; એથી એમની પ્રતિષ્ઠા ઘણી વધી હતી અને વેપારમાં એમણે સારી સિદ્ધિ મેળવી હતી. વેપારાર્થે ૧૯૬૩માં અને ૧૯૬૭માં એમ બે વખત તેઓ જાપાન જઈ આવ્યા હતા.

શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ અને શ્રી સંગ્રહિત જૈન વિદ્યાર્થીગણના આદ્ય સંસ્થાપકોમાંના એક સ્વ. મણિલાલ મો. શાહે સ્વ. દીપચંદલાઈમાં પ્રામાણિકતા, ઉત્સાહ, ઉદારતા અને સેવાની તત્પરતા જોઈને એમને એ બે સંસ્થાઓની કાર્યવાહક સમિતિમાં હોદ્દા હતા. આ બંને સંસ્થાઓને સ્વ. દીપચંદલાઈએ જીવનપર્યંત પોતાની મૂલ્યવાન સેવાઓ આપી હતી.

સ્વ. દીપચંદલાઈએ કેળવણી એન્જિનિયરિંગની હોદ્દા, વેપાર આયાત-નિકાસનો કાર્યો, પરંતુ તેમના રસના વિષયો તો ઇતિહાસ, ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન હતા. પોતાના ક્ષાન્ત સમયમાં તેઓ હંમેશાં કોઈ ને કોઈ ગ્રંથનું અધ્યયન કરતા રહેતા. જીવનનાં અંતિમ વર્ષોમાં તેઓ કેટલાક જૈન સાધુઓના ગાઢ સંપર્કમાં આવ્યા હતા અને એથી જૈન ધર્મનો દેશવિદેશમાં ખૂબ પ્રચાર થાય એવી એમની ઊંડી લાવના હતી. એમની લાવનાને લક્ષમાં રાખી એમનાં કુટુંબીજનોએ કરેલી સખાવતની રક્ષામાંથી શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘે જૈન ગ્રંથશ્રેણીનું પ્રકાશન ચાલુ કર્યું છે.

આ ગ્રંથશ્રેણી માટે ડૉ. રમણલાલ શાહે 'નિહ્વવાદ' નામનું આ પુસ્તક તૈયાર કરી આપ્યું એ માટે તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

સંઘની આ યોજનામાં દાતાઓ અને લેખકોનો સારો સહકાર સાંપડી રહેશે એવી આશા રાખીએ છીએ.

ચીમનલાલ ચક્રભાઈ શાહ

પ્રમુખ

શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ

લેખકનું નિવેદન

શ્રી મુંબઈ લૈન યુવક સંઘ દ્વારા પ્રતિવર્ષ યોજાતી પરિપાત્ર વ્યાખ્યાન-નમાળામાં ૧૯૭૮ના વર્ષમાં મારા વ્યાખ્યાન માટે મેં 'નિદ્રવવાદ'નો વિષય પસંદ કર્યો હતો. લૈન આગમગ્રંથોમાં સાત નિદ્રાનો વિશેષ ને નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તેનો અભ્યાસ કરવાની આ નિમિત્તે તક મળી હતી. એ નિદ્રાઓને પોતાના ગુરુ સાથે કેવા તાત્ત્વિક વિષયમાં મતભેદ થયો હતો અને તેનું શું પરિણામ આવ્યું હતું તેનો ઇતિહાસ રસિક છે અને એની તત્ત્વચર્ચા અત્યંત ગંભીર અને ગહન છે.

'નિદ્રવવાદ' વિશેનું વ્યાખ્યાન ત્યાર પછી 'પ્રભુદેવ હૃદય'માં લેખ-માળા રૂપે પ્રસિદ્ધ થયું હતું, એ લેખમાળા કેટલાક સુધારાવધારા સાથે આ પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરવામાં આવે છે.

'નિદ્રવવાદ'ના અભ્યાસમાં મને માર્ગદર્શન આપવા માટે પ. પૂ. આચાર્ય ભગવંત વિન્નપચંદ્રોદયચ્છરિણ મહારાજસાહેબનો તથા આ પુસ્તકનું લખાણ તપાસી બંધ ઉપયોગી સૂચનો કરવા માટે પ. પૂ. મુનિરાજ શ્રી તત્સાનંદવિનયણ મહારાજસાહેબનો હું અત્યંત આભારી છું.

વ્યાખ્યાન નિમિત્તે 'નિદ્રવવાદ' વિશે અભ્યાસ કરવાની મને તક આપવા માટે અને આ પુસ્તક પ્રગટ કરવા માટે શ્રી મુંબઈ લૈન યુવક સંઘનો અને સ્વ. દીપચંદ વિભોવનદાસ ટ્રસ્ટનો હું આભારી છું.

આ પુસ્તકનું સરસ, સુધક મુદ્રણકાર્ય કરી આપવા માટે કુમાર કાર્યાલયનો તથા પૂ. શ્રી. બસુસાઈ રાવતનો અને શ્રી અશોકભાઈ રાવતનો પણ આભાર માનું છું.

આ શાસ્ત્રીય, ગહન વિષયના નિરૂપણમાં કંઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો તે માટે ક્ષમાપ્રાર્થી છું.

મુંબઈ, ૧૮-૨-૮૦

રમણલાલ ચી. શાહ

अनुक्रम

	५०
१. निदववाद...	२१
२. प्रथम निदवः नृमाणि	२२
३. द्वीत निदवः निपयण	३४
४. त्रीत निदवः व्यापादागार्त्तना शिभे	४०
५. चोत्त निदवः अगमिन	४८
६. पांचम निदवः गंगागार्त्त	५५
७. षष्ठ निदवः सेतुगुप्त	६२
८. सातम निदवः गोष्ठ भादित	६८
९. उपसंहार	७६

निह्नववाह

बहुरय-पएस-अव्वत्त-समुच्छ-दुग-तिग-अव्वद्धिआणं च ।
एसिं निगमणं वोच्छामि जहाणुपुव्वीए ॥

(आवश्यं निर्युक्ति)

નિહ્નવવાદ

નિહ્નવવાદ એ જેનોનો એક પારિભાષિક વિષય છે. શ્રી સ્થાનાંગસૂત્ર, આચારાંગસૂત્ર, ભગવતીસૂત્ર, સૂત્રકૃતાંગસૂત્ર, આવશ્યક નિર્યુક્તિ ઇત્યાદિ જેન આગમગ્રંથોમાં સાત નિહ્નવોના વિષયની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે. એ સાત નિહ્નવોનાં નામ આ પ્રમાણે છે : (૧) જમાલિ, (૨) તિપ્પયુપ્તાચાર્ય, (૩) આપાદાચાર્યના શિષ્યો, (૪) અન્યમિત્રાચાર્ય, (૫) ગંગાચાર્ય, (૬) શેહગુપ્ત અને (૭) ગોષ્ઠા માહિલ.

'નિહ્નવ' સંસ્કૃત શબ્દ છે. સંસ્કૃતમાં હ્રુ ધાતુને નિ ઉપસર્ગ અને કર્તાના અર્થમાં અ પ્રત્યય લાગવાથી નિહ્નવ શબ્દ બને છે. નિહ્નુતે ઇતિ નિદ્રવઃ । હ્રુ ધાતુનો અર્થ સંતાડવું. છુપાવવું, ગોપવવું એવો થાય છે. નિહ્નવ એટલે સંતાડનાર, છુપાવનાર, ગોપવનાર એવો અર્થ થાય છે.

નિ ઉપસર્ગને બદલે અપ ઉપસર્ગ લાગે તો અપદ્રવ શબ્દ થાય છે. તે પણ નિહ્નવનો સમાનાર્થ શબ્દ છે. સંસ્કૃત અલંકારશાસ્ત્રમાં અપદ્રવતિ નામનો જાણીતો અલંકાર ધાત્યમાં ચોળાયેલા તે અલંકારમાં કશુંક છુપાવવાનો વ. રહેલો હોય છે.

નિહવો નિહવ તરીકે શા માટે જોખખાયા? તેમજો શું છુપાવ્યું? કેવી રીતે છુપાવ્યું? તેનું પરિણામ શું આવ્યું? વગેરે કથાન્યથા જેમાં કરવામાં આવી હોય તેને ‘નિહવ-વાદ’ કહેવામાં આવે છે.

નિહવ શબ્દનો પછીથી વ્યાપક અર્થ રૂઢ થતો ગયો. જે વ્યક્તિ મિથ્યા આગ્રહથી સત્યને છુપાવે, જ્ઞાનને ગોપવે તે નિહવ. તેવી રીતે શાસ્ત્રાર્થ કરતી વળતે, ધર્મન્યથા કરતી વળતે પરાજિત થવાના ભયને કારણે, પ્રતિષ્ઠાને કારણે, ઈર્ષ્યાને કારણે, અહંકારને કારણે, પ્રસિદ્ધિના મોહને કારણે અથવા ખીલ કોઈ કારણે જે વ્યક્તિ પોતાના કોઈક જ્ઞાનને ગુપ્ત રાખે અને મિથ્યાજ્ઞાન માટે કહાગ્રહ સેવે તે નિહવ. સમય જતાં નિહવ શબ્દનો અર્થ એથી પણ વ્યાપક બન્યો. જે માણસ આજ્ઞાનો ઉત્થાપક હોય, કહેવાતો ખોટો બળવા-ખોર હોય અને જેને શિસ્ત ખાતર સંઘની બહાર કાઢવામાં આવ્યો હોય તે નિહવ કહેવાયો. જૈન શાસ્ત્રન્યથામાં આવા માણસો માટે નિહવ શબ્દ રૂઢ થઈ ગયો છે. બૌદ્ધ ધર્મ-શ્રન્યથામાં એવા માણસો માટે ‘સંઘભેદક’ શબ્દ વપરાયો છે. અર્થત્રધાયાની દૃષ્ટિએ ‘નિહવ’ શબ્દ વધુ યોગ્ય લાગે છે.

આપણે પ્રથમ નિહવ શબ્દના સામાન્ય સ્વરૂપનો વિચાર કરીશું અને પછી સાત નિહવોના વિષયની ચર્ચા કરીશું.

જૈન શાસ્ત્રન્યથામાં નિહવ, અનિહવ, નિહવતા, અનિહવતા, અનિહવપણું ઇત્યાદિ શબ્દો જ્ઞાનના વિષયમાં વપરાયા છે.

જૈન ધર્મમાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર્ય, તપ અને વીર્ય એ પાંચના આચાર ઉપર પુષ્ટજ લાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ પંચાચારના પાલનમાં દોષ લાગે તો તેને અતિચાર કહેવામાં આવે છે. આરાધનાના આ પાંચે વિષયોમાં દેવા દેવા પ્રકારના આચારનું પાલન કરવાનું હોય છે અને અતિચારોથી બચવાનું હોય છે તેની વિચારણા શાસ્ત્ર-ગ્રંથોમાં કરવામાં આવી છે. એ વિષયની આઠ સુપ્રસિદ્ધ ગાથાઓ છે. તેમાં બીજી, જ્ઞાનને લગતી ગાથા ત્રીજી પ્રમાણે છે :

કાલે વિણ્ણ વહ્માણે વ્વહ્માણે તહ અનિહ્ણવણે ।

વંજણ અત્ય તદ્દુભયે અદ્દુવિહો નાણમાયારો ॥

કાલ, વિનય, બહુમાન, ઉપધાન, અનિહ્ણવપણું, વ્યંજન, અર્થ, તદ્દુભય (વ્યંજન-અર્થ બંને) - એ પ્રમાણે જ્ઞાનના આઠ આચાર છે.

આમાં જ્ઞાનનો એક આચાર તે અનિહ્ણવપણું છે. જ્ઞાનને છુપાવવું નહિ તે જ્ઞાનનો આચાર છે. જ્ઞાનને છુપાવવું તે નિહ્ણવપણું છે, તે અતિચાર છે અને પાપરૂપ છે.

સૂત્રના વિષયમાં, એકાદ વ્યંજનનો કે અક્ષરનો પણ પ્રમાદ કરવો તે પણ અતિચાર છે. તેવી રીતે અર્થનો કે વ્યંજન અને અર્થ બંનેનો પ્રમાદ કરવો તે પણ અતિચાર છે. તેવી જ રીતે વ્યંજનની બાબતમાં નિહ્ણવતા, અર્થની બાબતમાં નિહ્ણવતા કે વ્યાકરણની બાબતમાં

નિહવતા પણ અતિચાર મનાય છે અને તેનાં દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રો-
માં આપવામાં આવ્યાં છે. નાનકડા વ્યંજન ઉપર પણ
આટલો ખર્ચો ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, કારણ કે
વ્યંજન-લેદે અર્થલેદ થવાનો સંભવ છે; અર્થલેદે ક્રિયા-
લેદ થવાનો સંભવ છે; ક્રિયાલેદે સદ્ક્રિયાને બદલે
અસદ્ક્રિયા તરફ ચાલ્યા જવાનો સંભવ છે અને એમ
થાય તો શ્રુતજ્ઞાનનું આલંબન લેવા છતાં છેવટે સુક્ષ્મતાને
અભાવ થાય અને દુર્ગતિ થાય એવો સંભવ છે. પરિણામ
દુરગામી છે પણ તે અસંભવિત નથી.

જ્ઞાનાચારમાં એક આચાર છે : અર્થ-અનિહવપણું. એટલે
કે અર્થ ન છુપાવવો તે. સૂત્રનો અર્થ કરતી વખતે પોતાના
કોઈ સ્વાર્થી આશયને કારણે, તેનો સાચો અર્થ ખબર
હોવા છતાં તેનો જુદો અર્થ કરી બતાવવો તે અર્થની
બાળતમાં નિહવતા છે અને તે પાપદૃષ્ટ મનાય છે. ‘રત્નાકર
પચીત્રી’ના કર્તા શ્રી રત્નાકરસૂરિજીનો આ બાળતમાં સુપ્રસિદ્ધ
પ્રસંગ છે. દંતકથા કહે છે તે પ્રમાણે રત્નાકરસૂરિજી ઘણા
વિદ્વાન અને તેજસ્વી આચાર્ય હતા. ધર્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસ
ઉપરાંત સાહિત્ય, ઇંદ, અલંકાર, વ્યાકરણ, ન્યાય, ન્યોતિય,
ભાષા હયાદિ વિષયોમાં પણ તેઓ સમર્થ, નિપુણ પંડિત
હતા. તેમનું ભાષાજ્ઞાન એટલું અગાધ હતું અને શબ્દો
ઉપરનું એમનું પ્રભુત્વ એટલું અસાધારણ હતું કે કોઈ પણ
વાક્ય કે શ્લોકના તેઓ તત્કાળ અનેક અર્થ કરી શકતા
હતા. આથી રાજાએ તેમને ‘અનેકાર્થવાદી’ એવું બિરુદ

આખું હતું. રાત્ર્યસભામાં પણ તેમને ખૂબ માન મળતું હતું. તેમને જોસાવવા માટે રાત્ર તરફથી વારંવાર પાતળી મોઢલવામાં આવતી હતી. અનેક વાર રાત્ર્યસભામાં જવાને દારજો તેમનામાં પ્રમાદ આવવા લાગ્યો હતો. ઉત્તમ આદાર, વસ્ત્રો અને પછી તો ઉત્તમ રત્નો પણ તેઓ વહોરવા લાગ્યા હતા.

એમનામાં દિવસે દિવસે વધતાં જતાં શિયલતા અને પ્રમાદને ભેદને એમને યુક્તિપૂર્વક સમજાવવાને માટે ધીમે વેપાર કરનાર કુંડલિયા નામના એક ધ્રાવકે એક દિવસ વ્યાખ્યાનમાં એમને 'ઉપદેશમાતા'ની નીચેની ગાથાનો અર્થ સમજાવવા માટે વિનંતી કરી.

દાસસયમૂલજાલં પૂવ્વરિસિવિવર્ગિયં જડ વંતમ્ ।

અત્યં વહસિ અણત્યં કીસ અણત્યં તયં ચરસિ ॥

રત્નાકરસૂરિએ ભેયું કે આ ગાથા તો પોતાને જ લાગુ પડે છે. એટલે એમણે પોતાના અસાધારણ શબ્દ-જ્ઞાન વડે આ ગાથાનો જુદો જ અર્થ કરી બતાવ્યો અને એના ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું. પરંતુ આ અર્થથી પોતાને સંતોષ થયો નથી એમ કુંડલિયાએ કહ્યું. ખીજે દિવસે રત્નાકરસૂરિએ એ જ ગાથાનો ખીજી રીતે અર્થ

મનુષ્ય કે પક્ષી પાંચાનું જાનનાં જીવન જીવવાનું જ નહીં જીવવાનું જ
 સાધન છે. આટે નિમ્નલિ લિખિત રૂપો કે પાંચાનું જાનનાં જીવન
 કરી જતાવનાં અને પોતાના જીવનમાં જીવવાનાં પાંચાનું
 જીવન કરીને પ્રમાણથી સંવિત થતા આટે સંવત્સરમાં
 દર મહા આટે પ્રવૃત્ત કરવો. ત્રીજું દિવસ જ્યાંજ્યાંમાં
 જાણનાં સાચો અર્થ કરી જતાવનાં જોમલું કળું :

“સંક્રાંતિ દોષોને ઉત્પન્ન કરવામાં મળા જાળા સામાન,
 પૂર્વકાલિઓએ વર્જિત કરેલા, સ્વર્ગ લમી નાખેલા અને
 અનર્થ કરનારા જોવા અર્થ(ધન)ને જો તું લખન કરે
 છે અર્થાત્ પાસે રાખે છે તો પછી તું શા આટે નિરર્થક
 તપ કરે છે?”

આ સાચા અર્થથી કુંડલિયાને સંતોષ થયો. સંમતે
 સંતોષ થયો અને રત્નાકરસૂરિના ચહેરા ઉપર નવું તેજ
 દેખાયું. ત્યાર પછી, દંતકથા કહે છે તે પ્રમાણે, રત્નાકર-
 સૂરિએ સિદ્ધાચલ પર જઈ ઋષભદેવ ભગવાનનાં પ્રતિમાણ
 સમક્ષ સ્તુતિ કરી અને પોતાનાં બધાં જ પાપોની આલો-
 ચના કરી. એ સ્તુતિ તે ‘રત્નાકર પચીત્રી’.

આ રીતે સાચો અર્થ છુપાવી સહેતુક લખતા જ
 અર્થ કયાં કરવા એ પણ એક પ્રકારની નિહવતા છે. જ્ઞાનના
 આરાધકોએ એ નિહવતામાંથી બચવાનું છે.

જેમ જ્ઞાનની બાબતમાં નિહવપણું પ્રવર્તી શકે છે
 તેમ પોતાના શુરુની બાબતમાં પણ નિહવપણું શિષ્યમાં
 ક્યારેક ઉદ્ભવી શકે છે.

આસર્ણીય પરંપરામાં ગુરુનું શિક્ષણ નહીં મદનનું મહેનતુ
 છે. ગુરુશિષ્યની પરંપરા જેટલી મજા પડે તેટલે અને મહેનત
 હુકમ આપનાર જેવા અને છે તેવા ન્યાયના જેવા મહેનત
 નથી. આમાન્ય રીતે ગુરુ સમયે તેજસ્વી રાખી, પરંપરા
 અને વાસ્તવ હોય છે. ગુરુ દબાવ જ નહાય છે કે તેજસ્વી
 કરતાં તે શરૂઆત છે; તે નાનકડા છે. માટે ગુરુને ના-
 શત પરણકા વરીકે જોવાઆવનામાં આવે છે. ગુરુશિષ્યની
 પરંપરામાં શિષ્ય કરતા ગુરુ દબેલા જાય જ ના. પરંપરા
 માં શરૂઆત હોય એવું નથી. કારણ કે પોતાના જગત
 પોતાના શિષ્યો વધુ તેજસ્વી થાય એવી માયા ગુરુની
 દબેલાં મંતરની લાગણી હોય છે. માટે જ કહેવાય છે કે
 શિક્ષાનું જગતનું પગથિયું. ગુરુને આદર્શ તો પોતાના
 શિષ્યથી પ્રસન્ન થવાનો હોય છે. નાચા વાતચાટનાવ
 વિના આ આવના અંતરમાં ગમન થયું સ્વયં નથી. કેટલીક
 વખત એવું પણ બને છે કે કમન થતા ગુરુની શરૂઆત
 હોય થાય છે; સમજણશક્તિ અને મદનશક્તિ મેંદ પડે
 છે; ચિત્તમાં પૂર્વે હોય તેવી રૂઢિ રહેતી નથી. બીજી
 બાજુ દિનપ્રતિદિન શિષ્યની મદનશક્તિનો તેજસ્વિતાનો
 અને એના માનનો સતત વિકાસ થતો રહે છે. આથી
 પણ સમય જતાં ગુરુ કરતાં શિષ્ય અધિક તેજસ્વી બને છે.

વળી, કેટલીક વાર એવું પણ બને છે કે ગુરુમાં
 સદા રીતે ચારિત્ર્યનું જેટલું બળ હોય છે તેટલું માનનું
 હોતું નથી. આદાર અને નિદ્રા ઉપર વિનય. દુન્દિયો

ઉપર સંયમ, પ્રહાર્યનું અણંડ પાલન ઇત્યાદિ જોટલાં પ્રખર હોય છે તેટલાં ક્યારેક તેમનાં શાસ્ત્રાભ્યાસ, જ્ઞાનચર્યા, પ્રવચન ઇત્યાદિ પ્રખર હોતાં નથી. આવે પ્રસંગે શિષ્ય ગુરુ કરતાં ચડિયાતો દેખાય છે.

ક્યારેક શિષ્ય કરતાં ગુરુ ઉંમરમાં નાના હોય છે; ક્યારેક શિષ્ય કરતાં ગુરુ જીતરતી જાતિમાં જન્મ્યા હોય છે; ક્યારેક શિષ્ય સુખી કુટુંબમાંથી અને ગુરુ નિર્ધન કુટુંબમાંથી આવેલા હોય છે; ક્યારેક શિષ્ય કરતાં ગુરુમાં વક્તૃત્વશક્તિ ઓછી હોય છે; ક્યારેક ઘણા ઇતર વિષયોની જાણકારી ગુરુ કરતાં શિષ્યને વધારે હોય છે; ક્યારેક ગુરુ કરતાં શિષ્યનો સ્વભાવ સારો હોય છે; ક્યારેક ગુરુ કરતાં શિષ્યની પ્રસિદ્ધિ વધુ હોય છે; ક્યારેક ગુરુ કરતાં શિષ્યમાં સાહસિકતા, વ્યવહારદક્ષતા વગેરે ગુણો વધુ વિકસેલા હોય છે. આમ કેટલીય એવી બાબતો છે કે જેમાં ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે તફાવત રહેવાનો અને ગુરુ કરતાં શિષ્ય દોષક અપેક્ષાએ ચડિયાતો હોય એવા પ્રસંગો બનવાના. આમ હોય છતાં આચો શિષ્ય તો તે જ કે જે અંગતશ્રવનમાં તેમ જ જાહેરમાં પણ પોતાના ગુરુનું ગૌરવ કરતાં જરા પણ શરમ કે સંકેત અનુભવે નહિ. ખરું તેમ કરવામાં પ્રેમ, આનંદ અને કૃતાર્થતા અનુભવે. ગુરુ પ્રત્યેની સાચી નિષ્ઠા વિના, ગુરુ પ્રત્યે સાચી શરણાગતિના બાવ વિના આમ બનવું શક્ય નથી.

ત્યારે શિષ્યને પોતાના ગુરુ કરતાં પોતે ઘણો અડિ
 યાતો. છે એવી સમાનતા થાય છે ત્યારે અકંકારને લીધે,
 લોકેષણને લીધે, મિથ્યા મોહના ઉદયને લીધે પોતાના
 ગુરુ પ્રત્યેનો એનો પૂજ્યભાવ ઘટવા લાગે છે. ગુરુ પ્રત્યેનો
 અવિનય શરૂ થાય છે. ક્યારેક ગુરુ-શિષ્ય વચ્ચે મતભેદ,
 મતભેદ અને સંઘર્ષ ચાલુ થાય છે. ક્યારેક શિષ્ય ગુરુનો
 ત્યાગ કરીને ચાલી નાય છે. અલબત્ત, આવા પ્રસંગો
 ભારતીય પરંપરામાં પ્રમાણમાં ઘટુ જ ઓછા જાને છે.
 એકંદરે તો ગુરુ પ્રત્યેનો હોડો આદરભાવ વિશેષ જોવા મળે
 છે. ગુરુની સાચા હૃદયની આશિષ શિષ્યને પોતાની સાધના-
 માં ઘણી મધી સફળતા અપાવે છે એવી ઘડના આમાં
 મહત્ત્વનું ઠામ દરે છે. સાથે સાથે ગુરુનો અપભ્રમ કરવો
 એ એક પ્રકારનું પાપ છે એવી માન્યતા પણ રહેલી હોય
 છે. જે કોઈ આવું પાપાચરણ કરે છે તેની દુર્ગતિ થાય
 છે એમ મનાય છે. એક અક્ષર જેટલું જ્ઞાન પણ ગુરુએ
 આપ્યું હોય તો તેનો ઉપકાર કદી પણ ન ભૂલવો જોઈએ
 એ ભાવના ઉપર પુષ્ટજ્ઞ સાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
 કહેવાયું છે કે :

एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नाभिमन्यते ।
 ध्यानयोनिशतं गत्वा चाङ्गलेष्वभिजायते ॥

ગુરુ શિષ્ય વચ્ચે પ્રામાણિક મતભેદ હોઈ શકે. પરંતુ
 જે શિષ્ય પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવા માટે ગુરુના ગુરુપણનો

સ્વીકાર ન કરે, ગુરુનો અવિનય, અનાદર, અપહાસ કરે, ગુરુને ઉતારી પાડવા માટે પોતાના જ્ઞાનનો અવળો ઉપયોગ કરે, ગુરુનો ત્યાગ કરી પોતાનો જુદો સંપ્રદાય કે શાકો સ્થાપી ગુરુની વિરુદ્ધ પોતાના જ્ઞાન વડે અવળો પ્રચાર કરે તે પણ એક પ્રકારની નિહંવતા છે.

આમ. નિહંવ બે પ્રકારના છે : (૧) પ્રવચન-નિહંવ અને (૨) નિહંક-નિહંવ. પ્રવચન-નિહંવ કરતાં નિહંક-નિહંવને શાસ્ત્રોમાં વધુ નિકૃષ્ટ ગણવામાં આવ્યા છે. પ્રવચન-નિહંવ તો માત્ર પ્રવચનની, શાસ્ત્રની, સત્યની, જ્ઞાનની ઉત્થાપના કરે છે. નિહંક-નિહંવ પ્રવચનની, શાસ્ત્રની, સત્યની, જ્ઞાનની ઉત્થાપના તો કરે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે પ્રવચનના પ્રત્યેક ઉપગમનીની, ધર્મોચારની, ચતુર્વિધ સંઘની પણ ઉત્થાપના કરે છે અને કષ્ટપૂર્વક નિહા પણ કરે છે. પોતે ને કહે તે તે સત્યવચન છે; શાસ્ત્રો અને શાસ્ત્રકારો નિહા તો એમ તે કહે છે, જે પ્રવચન-નિહંવ હોય છે તે એ જન્મમાત્રમાં દેવગતિમાં જાય તો તે નવ ઐવેયક માર્ગ જાય છે, પરંતુ જે નિહંક-નિહંવ હોય છે તે તો જન્મમાત્રમાં નવ ઐવેયક માર્ગ જાય છે.

નિહંક અને નિહંવનાં સામાન્ય અર્થો શો માય

નીચ કર્મના પ્રભાવને કારણે માણસની શ્રદ્ધા ડગી જાય છે, વિવેકાદિ લુપ્ત થઈ જાય છે, ચિત્ત દુર્વિચારોમાં ફસાઈ જાય છે અને મિથ્યા દષ્ટિનો ઉદય થાય છે ત્યારે તેનામાં નિહંવતા જન્મે છે; તે નિહંવ બને છે. ક્યારેક મિથ્યા દષ્ટિ ચાલી જાય છે, જ્ઞાનનો પ્રાહુભાવ થાય છે અને શ્રદ્ધા સ્થિર તથા દૃઢ બને છે, ત્યારે તે નિહંવ મટી જાય છે. ક્યારેક તે ઉત્પન્નપર્યંત નિહંવ રહે છે અને દુર્ગતિને પામે છે.

સાત નિહંવોમાં સાત જુદા જુદા પ્રકારની મિથ્યા દષ્ટિ ઉદય પામી હતી. 'આવશ્યક નિર્યુક્તિ'માં કહ્યું છે :

બહુરય-પ્રેસ-અવ્વત્ત-સમુચ્છ-દુગ-તિગ-અબ્ધિઆણં ચ ।

एएसिं निगमणं वोच्छामि जहाणुपुव्वीए ॥

આ સાત મિથ્યા દષ્ટિ તે બહુરત (બહુરય), પ્રદેશ (પ્રેસ), અવ્યક્ત (અવ્વત્ત), સામુચ્છેદિક (સમુચ્છ), દ્વિક્રિય (દુગ), ત્રિરાશિક (તિગ) અને અબ્ધિક (અબ્ધિઅ) છે.

આ મિથ્યા દષ્ટિ કયાં, ક્યારે, કેને અને કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ તે આપણે જોઈએ.

પ્રથમ નિહ્નવઃ જમાલિ

‘આવશ્યક નિર્યુક્તિ’માં કહ્યું છે :

चोदस वासाणि तया जिणेण उणाडिगम नाणमस ।
तो बहुरयाण दिट्ठी सावत्थीए समुप्पन्ता ॥

ભગવાન મહાવીર સ્વામીને ઠેવણગ્રામ ઉત્પન્ન થયા પછી ચૌદ વર્ષ વીત્યાં પછી શ્રાવસ્તિ નગરીમાં ‘બહુરત’ દેષે ઉત્પન્ન થઈ.

ભગવાન મહાવીરના સમયમાં એમનાં વચ્ચનોમાં શંકા કરનાર સૌથી પહેલા નિહ્નવ તે જમાલિ હતા. જમાલિ એમના ભાણેજ હતા અને એમના જમાઈ પણ હતા. જૈન શાસ્ત્રગ્રંથોમાં ઐતિહાસિક વાસ્તવિકતાનું કેટલું નિષ્ઠાપૂર્ણ નિરૂપણ થયું છે તે આ ઘટના બતાવે છે. તીર્થંકર ભગવાનની વાત વર્ણવવામાં આવે એટલે બધું ચમત્કારપૂર્ણ, સમોજજવલ વર્ણન જ હોય એવું નથી; પરંતુ ઘટનાઓ જે રીતે બની હોય તે રીતે એનું આલેખન કરવામાં આવ્યું હોય છે.

જમાલિ મગધમાં ક્ષત્રિયકુંડના વતની હતા. તેઓ બળે ક્ષત્રિય હતા. ભગવાન મહાવીરનાં બહેન સુદર્શનાના

એ ૫૫ દલા. જે દિવસોમાં જીવિયોનાં આગોળનાં દીકરા-
દીકરી વગેરે લગ્ન થતાં. જમવાન મદાણીયની સીધી રિખ-
રડેના કાંઠે જમવડિયાં લગ્ન થતાં હતાં. જમાતિ જે દિવસે
જમવાન મદાણીયના આગેજ પદ્મ લગ્ન થાને જામગી પદ્મ લગ્ન.

જમવાન મદાણી કેવળાન ખાસ દલા રાત્રી ગઈ
પૂર્ણ જમાતેને રિખાનાં રિખાના એક રિખા રાખિયડું
જમવામાં જમાતે જેમને મંદન કરવા માટે જમાતિ પોતાના
પરિવાર કાઠે દલા. જે દિવસે મજૂની રાખેડલાઈ મંજૂલી
જમાતિના અંગમાં પેલાન જામે. દીકરા હઈ જમવાન
મદાણીના રિખા મવાની ત્રીસ મંજાન જેમને ધઈ. પદ્મ
આગે આગાશિયાને લગ્ન રાત્રી પિપરડીનાં પદ્મ લગ્નમાં.
જામગી. મંજૂની માટે. પિપરડીના પેલે પદ્મ દીકરા દીકરા
માટે પેલાન ધઈ. જમા રાખિયડું જમાતે જમાતિ અને
પિપરડીનાં દીકરાને મે દે. પેલાન લગ્નમાં. જમાતિ અને
પેલાન ૫૦૦ રાખિયડું પદ્મ દીકરા સીધી. પિપરડીના મે
પદ્મ લગ્ન ૧૦૦૦ અંચેલે દીકરા લગ્ન. મેકમલે
આટલી જામી દીકરાને. પ્રત્યેક મેકમલેવડે રાખડી.

જમવાન મદાણી રવામીને લાગ માત્રી ત્યાંથી વિદાર
કાંઠે. જેમનાં કાંઠે જમાતિ મુનિ. પિપરડીના માત્રી અને
પેલાં આગુત્યાનીએ પદ્મ લગ્ન. જમવાન મદાણીયની આગે
મેકે. એક મંજૂની ત્રીસે કાંઠે વિદાર કરવા લાગ્યાં.
જમાતિ મુનિ રાખિય લગ્ન એટલે આરીશિક શાસ્ત્રિ પછી

ધરાવતા હતા. તેઓ વિવિધ પ્રકારની તપશ્રીયાં કરવા લાગ્યા. સાથે સાથે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન પણ કરવા લાગ્યા. સાધુઓની સામાચારીનું પાલન કરવામાં તેઓ અપ્રમત્ત રહેતા. તેમને સમય જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં સારી રીતે પસાર થતો. એમ કરતાં તેઓ અગિયાર અંગના ભાણુકાર થયા. આથી તેમને ૫૦૦ સાધુ અને ૧૦૦૦ સાધ્વીઓના અધિપતિ બનાવવામાં આવ્યા. અધિપતિ થયા એટલે જમાલિ મુનિને ભગવાનથી દૂટા પડી પોતાનો જુદો વિહાર કરવાની ઇચ્છા થવા લાગી. એક દિવસ તેમણે ભગવાન મહાવીરને વંદન કરીને કહ્યું: “ભાન્તે! મને હવે જુદો વિહાર કરવાની અનુજ્ઞા આપો.” પરંતુ તેમાં કંઈ લાભ નહીં દેખાયો. હોય તેથી ભગવાને કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ. માત્ર મૌન ધારણ કર્યું. પરંતુ જુદો વિહાર કરવાની ઉત્કટ ભાવનાને લીધે જમાલિ મુનિ ભગવાનને સમજી શક્યા નહિ. ભગવાને ના પાડી નથી માટે જુદો વિહાર કરવાની સંમતિ છે એમ સમજી પોતાના પરિવાર સહિત તેમણે ખીજે વિહાર ચાલુ કર્યો.

એમ કરતાં કરતાં એક દિવસ તેઓ શ્રાવસ્તિ નગરી-માં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે એક ઉદ્યાનમાં સ્થિરતા કરી. શ્રાવસ્તિમાં હતા ત્યારે એક દિવસ તેમને વધુ પડતો આહાર લેવાયાને કારણે, ઉષ્ણ જ્વર થઈ આવ્યો. ધીમે ધીમે તાવ વધવા લાગ્યો અને અસહ્ય બની ગયો. તેમનામાં બેસવાની શક્તિ પણ ન રહી. એટલે તેમણે પોતાના શિષ્યોને

આગા કરી, “મારે માટે સંધારો કરો.” સાધુઓ સંધારો (પધારી) કરવાના કામમાં લાગ્યા. પણ જમાલિને તાવ એટલો વધ્યો હતો કે એમણે કાલ વારમાં જ ફરીથી પૂછ્યું : “મારે માટે સંધારો કર્યો કે નહિ ?” સાધુઓએ કહ્યું : “સંધારો કરાય છે.” થોડીક કાલમાં જમાલિએ ફરીથી પૂછ્યું અને સાધુઓએ એ જ જવાબ આપ્યો, કે ‘સંધારો કરાય છે.’”

આ સાંભળી જમાલિ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, ભગવાન મહાવીરનું કથન : ચલેમાણે ચલિત, ઈદીરિજ્જમાણે ઈદીરિત, જાવ નિજ્જરિજ્જમાણે નિજ્જિણે।—મિથ્યા છે, કારણ કે તે અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. તાવની ગરમી, અવકાર અને આવેશને કારણે જમાલિનું સમ્પ્રત્યયથી ચલિત થઈ ગયા.

જમાલિએ પોતાના સાધુઓને બોલાવીને કહ્યું કે, “ભગવાન મહાવીર જે એમ કહે છે કે ‘જે કંઈ ચલિત થતું હોય, ક્ષીણ થતું હોય અથવા આત્માથી છૂટું પડતું હોય તે કંઈ ચલિત થયું, ક્ષીણ થયું અથવા આત્માથી છૂટું પડ્યું એમ કહી શકાય.’—એ કથન અસત્ય, અસંભવિત અને અનુભવ-વિરુદ્ધ છે, કારણ કે, તમે સંધારો કરો છો ત્યારે, ‘સંધારો કરાય છે’ એમ કહેો છો. ‘સંધારો કર્યો’ એમ કહેતા નથી. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી પણ આ સિદ્ધ થઈ શકે છે. આવી રીતે ભગવાન મહાવીર કિચમાણં કદં (કરાતું હોય તે કરાયું છે.) વગેરે જે કહે છે તે વચનોમાં

મને શ્રદ્ધા બેસતી નથી, કારણ કે અનુભવ એમ કહે છે કે, કિયમાણં કિયમાણં (કરાતું છે તે કરાતું છે.) અને કહં કહં (કરાયું છે તે કરાયું છે.) મારે ચાહુ કિયાને પૂર્ણ કિયા તરીકે ઓળખાવવી તે અયોગ્ય છે.”

જમાલિયે ત્યારે આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે એમના કેટલાક શિષ્યોને એમની વાત સારી લાગી. બીજા કેટલાક શિષ્યોને તેમની વાત સ્વીકાર્ય ન લાગી. જમાલિના શિષ્યોના ગામ લે પક્ષ પડી ગયા.

તે કાર્યને માત્ર સ્થૂલ દૃષ્ટિ જોશે તો દેખાશે, પરંતુ તેને સ્થૂલ દૃષ્ટિ જોવાનું નથી. એ દૃષ્ટિએ જોશે તો અસત્કાર્યને પણ એ દોષ લાગુ જ પડશે.”

“વળી, પ્રથમ સમયે જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય એમ માનવામાં કાર્ય માટે ઘણા લાંબા કાળને માનવો પડશે. પરંતુ તે કાળ તે કાર્યનો હમેશાં સંભવતો નથી, એટલે પ્રથમ સમયે કાર્યની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. વળી તમને ક્રિયા નિષ્ફળ થતી લાગે છે, કારણ કે તમે એક જ કાર્ય માટે ક્રિયાને અનેક સમય સુધી ચાલતી માનો છો. પરંતુ ક્રિયા નિષ્ફળ થતી નથી, કારણ કે પ્રત્યેક સમયની ક્રિયા પોતાનું સ્વતંત્ર કાર્ય કરે છે, અને પોતાનું કાર્ય કરી તે વિરામ પામે છે. માટે ઘણા કાળ સુધી તે ચાલુ દેખાવાનો પ્રશ્ન જ સંભવતો નથી.”

આમ, જમાલિ સાથે સુનિઓને ઘણા દિવસ સુધી ચર્ચા ચાલી. ઘણી જુદી જુદી રીતે સમજાવવા છતાં જમાલિ માન્યા નહિ ત્યારે કેટલાક સ્થવિર સાધુઓ જમાલિને છોડીને ભગવાન પાસે ચાલ્યા ગયા. ભગવાન તે સમયે ચંપાપુરીમાં બિરાજમાન હતા. સાધુઓએ આવીને જો કંઈ ઘટના બની તે ભગવાનને જણાવી.

દરમિયાન જમાલિ, પોતાની સાથે રહેલા પોતાના શિષ્યો સાથે ભગવાન મહાવીરના એ વચન વિરુદ્ધ બહુ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. પ્રિયદર્શના સાધ્વીજી (જમાલિનાં

પ્રિયદર્શનાની કોઈ વાત સ્વીકારી નહિ. એથી પ્રિયદર્શના સાધ્વીજી જમાલિમુનિથી છૂટાં પડ્યાં. પોતાના સાધ્વી-સમુદાય સાથે વિહાર કરી ભગવાન મહાવીર પાસે આવી, પાયાશ્વત્ત કરીને તેઓ ભગવાનના સમુદાયમાં જોડાઈ ગયાં.

જમાલિમુનિ પોતાના મતનો અભિમાનપૂર્વક પ્રચાર કરવા લાગ્યા. એક દિવસ એમને ઇચ્છા થઈ કે, ભગવાન મહાવીરની સાથે પોતે ચર્ચા કરે કે જેથી પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધે. તેઓ ચંપાપુરીમાં ભગવાન મહાવીર પાસે આવ્યા. ભગવાનને વંદન કર્યા વિના તેઓ ઊભા રહ્યા અને કહ્યું: “હું આપના ખીજા શિષ્યો જેવો છદ્મસ્થ નથી. મને કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન ઉત્પન્ન થયું છે. હું સર્વજ્ઞ છું; જિન છું; અર્હન્ટ છું.”

જમાલિનાં એ વચનો સાંભળી ભગવાન મહાવીર મૌન રહ્યા. પરંતુ એમના ગણધર ગૌતમસ્વામી જે ત્યાં ખિરાજમાન હતા તેમણે જમાલિને કહ્યું: “હે જમાલિ, જેને કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન ઉત્પન્ન થાય છે તેઓ ત્રણે કાળના સર્વ ભાવોને જાણી શકે છે. તેમને થયેલું જ્ઞાન ક્યારેય ઓછું થતું નથી કે નાશ પામતું નથી. પરંતુ તમે તો ભીંત પાછળ શું થઈ રહ્યું છે કે થોડી વાર પછી શું થવાનું છે તે પણ જોઈ શકતા નથી કે જાણી શકતા નથી. જો તમને કેવળજ્ઞાન થયું હોય તો મારા જે પ્રશ્નના ઉત્તર આપો. લોક નિત્ય છે કે અનિત્ય? અને શુભ નિત્ય છે કે અનિત્ય? તે કહો.”

ગૌતમસ્વામીના આ પ્રશ્નો સાંભળી જમાલિ વિચાર-
માં પડી ગયા. કાંઈ જવાબ ન સૂઝ્યો. એટલે પોતાના
કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન વિષે તેમને શંકા થવા લાગી.
કાંઈ પણ જવાબ આપવા જતાં પોતે ગંધાઈ જશે અને
સુરકેલીમાં મુકાશે એવો ભય તેમને લાગ્યો. તેઓ કાંઈ
પણ ઉત્તર આપ્યા વગર લાંબા સમય સુધી મૌન રહ્યા.

તેમની મૂંઝવણ જોઈ ભગવાન મહાવીરે વતસલ
વાણીમાં કહ્યું: “હે જમાલિ, મારા શિષ્યોને કેવળજ્ઞાન કે
કેવળદર્શન થયું નથી, તો પણ સ્વાદ્વાદ દૃષ્ટિથી આ પ્રશ્નો-
ના ઉત્તર તેઓ આપી શકે એમ છે. તું મિથ્યાભિમાનથી
વ્યાકુલ છે, માટે આવા સરલ પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ તને
સૂઝતા નથી. લોક અને જીવ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય
એ ત્રણે કાળમાં હોય છે. માટે એક અપેક્ષાએ—સ્વદ્રવ્યની
અપેક્ષાએ—તે નિત્ય અથવા શાશ્વત છે. લોક અને જીવ
હમેશાં એક જ સ્વરૂપે રહેતા નથી. તેમાં ક્ષણે ક્ષણે
પરિવર્તન થયા કરે છે. એટલે બીજી એક અપેક્ષાએ—
પર્યાયોની અપેક્ષાએ—અનિત્ય અથવા અશાશ્વત છે.”

ગૌતમસ્વામીએ અને ભગવાન મહાવીરે સમજાવ્યા
છતાં જમાલિ કશું સમજ્યા નહિ. કશું પણ બોલ્યા વગર
જમાલિ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. તેમણે પોતાના મતનો જ
મિથ્યાભિમાનથી પ્રચાર કર્યો. જમાલિ મુનિ જાણી જોઈને
મિથ્યા આગ્રહથી સત્યજ્ઞાનને છુપાવે છે એમ જ્યારે જણાયું

ત્યારે જમાલિને ‘નિહવ’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા.
અને તેમને ધ્રમણ સમુદાયમાંથી બહાર મૂકવામાં આવ્યા.

જમાલિ આ રીતે પ્રથમ નિહવ તરીકે ઓળખાયા.

ભગવાન મહાવીરથી છૂટા પડ્યા પછી જમાલિએ પોતાના મતમાં બીજા લોકોને ખેંચવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા. લોકોને પ્રભાવિત કરવા માટે તેઓ ઘણી મોટી મોટી તપશ્ચર્યાઓ કરવા લાગ્યા. છેવટે ૧૫ દિવસની સંલેખના કરી, અનશનપૂર્વક તેઓ કાળધર્મ પામ્યા. મિથ્યાત્વના ઉદયના કારણે કાળધર્મ પામી તેઓ છઠ્ઠા દેવલોકમાં દિવ્યપદ્મ નામના હલકી જાતિના દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયા.

આમ, જમાલિ ભગવાન મહાવીરના શાસનમાં, ભગવાનની હયાતીમાં જ પ્રથમ નિહવ થયા. બૌદ્ધ સંઘમાં, ભગવાન બુદ્ધની હયાતીમાં જેમ એમનો સગો દેવદત્ત પ્રથમ ‘સંઘલેહક’ થયો એવી રીતે જમાલિ પ્રથમ નિહવ થયા. પંડિત સુખલાલજીએ લખ્યું છે: “સગપણને લીધે મહત્તા પારખવાની ઊણપ, જન્મસિદ્ધ ક્ષત્રિય સ્વભાવની ઉગ્રતા અને પોતાના ગુરુ સમક્ષ પોતાના સિવાય બીજાઓનું પ્રધાનપણું—એ ત્રણ કારણોને લીધે જમાલિ અને દેવદત્તને પોતાના ગુરુ સાથે મતલેહ થયો. એ બન્નેએ પોતાનો જુદો સંપ્રદાય સ્થાપ્યો. પરન્તુ એ બન્ને પોતાના ગુરુની હયાતીમાં જ કાળધર્મ પામ્યા અને એમના

સંપ્રદાયોના પ્રવે મહાન્ય મહત્ત્વ નથી એ વચ્ચે પાંચ છે કે, તે સંપ્રદાયો બહુ મમળ આપવા નહિ પામ "

જેન શાસ્ત્રનામાં જમાવિને 'નિહવ' તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે અને ગોશાલક્રમે નહિ તેનું કારણ એ છે કે ગોશાલક ભગવાન મહાવીરની સાધક અવસ્થામાં આશીકાર હતો પરંતુ પાછળથી ભગવાન મહાવીરથી છટા પડી એને પોતાનો 'આજીવક' સંપ્રદાય સ્થાપ્યો હતો. એમાં સ્વસમુદાયમાં આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાનો પ્રશ્ન નહોતો કે જ્ઞાનને છુપાવવાનો પ્રશ્ન નહોતો. આથી ગોશાલક્રમે નિહવ તરીકે ઓળખાવવામાં આવતો નથી.

ભગવાન મહાવીરની પૂર્વે ત્રણઘડેવથી ત્રેવીસમા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથના સમય સુધી કોઈ નિહવો નથી થયા. તેનું કારણ એ છે કે તે સમયે જીવન ઋજુ અને સરળ હતું. એટલે જ્ઞાન ગોપાવવાના કે આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાના પ્રશ્નો ત્યારે નહોતા. ભગવાન મહાવીર સ્વામીના સમયમાં ચોથો આરો પૂરો થવા આવ્યો હતો. એટલે જીવન વક અને જડ થવા લાગ્યું હતું. એટલે નિહવોની વાત ભગવાન મહાવીર સ્વામીના સમયથી ચાલુ થાય છે.

જમાલિએ પોતે જે જુદો સંપ્રદાય સ્થાપ્યો, તે 'ખહુરત' સંપ્રદાય તરીકે ઓળખાયો. જમાલિના પ્રભાવથી ઘણા માણસો તેમાં ખેંચાયા હતા. માટે તે સંપ્રદાય 'ખહુરત' કહેવાયો. વળી જમાલિની માન્યતા અનુસાર કોઈ

પણ કાર્યની કલ્પતિ ધત્તે કાળે ચાય છે અવા ના
પણ તે 'બહુરત' સંપ્રદાય કહેવાયો.

ભગવાન મહાવીરના જમાઈ જમાતિ પ્રથમ નિહવ
તરીકે જોખખાયા. ભગવાન મહાવીરની હયાતી દરમ્યાન,
ભગવાનના અંતેવાસીઓમાં જેને અજ્ઞાન અને અસંકારને
કારણે મિથ્યા દષ્ટિ કલ્પત્ત યઈ જાય તેવા નિહવ તે
દેશ જમાતિ હતા.

બીજા નિહ્નવ: તિબ્યગુપ્ત

ભગવાન મહાવીરને કેવળજ્ઞાન થયું તે પછીના સોળ-
મા વર્ષે ત્રાવણપુર (રાજગૃહ) નગરમાં તિબ્યગુપ્તને આંત્ર-
પ્રદેશવાદી એવી મિથ્યા દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ અને તેઓ બીજા
નિહ્નવ થયા.

ઘટના આ પ્રમાણે બની હતી :

રાજગૃહના ગુણશીલ નામના સુપ્રસિદ્ધ ઉદ્યાનમાં
વસુગુપ્ત નામના આચાર્ય પોતાના વિશાળ શિષ્ય સમુદાય
સાથે પધાર્યા હતા. તેઓ ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન ધરાવતા હતા
અને શ્રુતકેવલી તરીકે લોકોમાં વિખ્યાત હતા. તેમના
ઘણા શિષ્યોમાં તિબ્યગુપ્ત નામના એક તેજસ્વી શિષ્ય હતા.
એમણે પોતાના ગુરુ પાસે અધ્યયન કરીને નવ પૂર્વનું
જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. હવે ‘આત્મપ્રવાદ’ નામના દસમા પૂર્વનું
અધ્યયન તેઓ કરી રહ્યા હતા.

એ પૂર્વમાં આત્માના પ્રદેશો વિષે વિચારણા આવે
છે. એમાં કહેવાયું છે કે, સંપૂર્ણ લોકાકાશના જેટલા પ્રદેશો
છે, બરાબર તેટલા જ પ્રદેશો આત્માના છે, જીવના છે.
જો લોકાકાશના જેટલા જ પ્રદેશો જીવના હોય તો પછી

જે દુષ્કર્મ જે પ્રદેશને દુષ્કર્મ કરી શકાય તે ના, ન કરી શકાય. દુષ્કર્મ જે પ્રદેશને દુષ્કર્મ કરી શકાય તે ના, ન કરી શકાય. દુષ્કર્મ જે પ્રદેશને દુષ્કર્મ કરી શકાય તે ના, ન કરી શકાય. જેથી રીતે દુષ્કર્મ નીચલા છે સમજાવવા પ્રદેશને પણ દુષ્કર્મ ન કરી શકાય. તેથી જે પ્રદેશ જેથી રીતે દુષ્કર્મ જે પ્રદેશને દુષ્કર્મ કરી શકાય તે ના, ન કરી શકાય. જેથી રીતે દુષ્કર્મ જે પ્રદેશને દુષ્કર્મ કરી શકાય તે ના, ન કરી શકાય. જેથી રીતે દુષ્કર્મ જે પ્રદેશને દુષ્કર્મ કરી શકાય તે ના, ન કરી શકાય. જેથી રીતે દુષ્કર્મ જે પ્રદેશને દુષ્કર્મ કરી શકાય તે ના, ન કરી શકાય.

દુષ્કર્મ પ્રદેશની આ વિશાળતા માત્રથી હવે તેવામાં વિષયમના મનમાં જે રીતે રાખવી, તેમને યુગ કે સ્થાન સુધી જે પ્રદેશ જાયતો નથી ત્યાં સુધી દુષ્કર્મ દુષ્કર્મ કરી શકાય નથી. માટે જે પ્રદેશ પ્રદેશમાં જે દુષ્કર્મ કરેલો તે પ્રદેશ કરી શકાય. જે પ્રદેશ પ્રદેશમાં જે પ્રદેશ પ્રદેશ કરેલું છે તે પ્રદેશ માત્રી શકાય. જેથી રીતે દુષ્કર્મ રીતે રીતે પ્રદેશમાં પણ પ્રદેશ જાયતો ના પ્રદેશમાં પ્રદેશ કરેલું છે. માટે પ્રદેશમાં પણ પ્રદેશ પ્રદેશને જે પ્રદેશ કરી શકાય.

આ રીતે વિષયમને પ્રદેશમાંથી જે રીતે પ્રદેશ કરી, 'આવશ્યક નિર્ણય'ના કારણે છે :

મોક્ષ પામ્યાનિ મયા, તિનેન ત્યાદિત્વમ્ નામસ્ય ।

ત્રીતર્યસિર્ગમ્દો તો ત્રીતર્યમ્ સત્ત્વત્ત્વમ્ ॥

(જિનેશ્વર ભગવાન મહાવીરને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તે પછી સોળ વર્ષે ઋષભપુર નગરમાં જીવપ્રદેશવાદી દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ.)

તિષ્ઠ્યશુભે પોતાના ગુરુ અને બીજા સાધુઓ સાથે ઘણી ચર્ચા કરી.

આત્મા અંત્યપ્રદેશ રૂપ છે એવા તિષ્ઠ્યશુભના મતનું ખંડન વસુગુપ્તાચાર્ય અને બીજા સાધુઓએ બહુ સચોટતા-પૂર્વક કર્યું. તેમણે કહ્યું કે આત્મા અંત્યપ્રદેશ રૂપ છે એમ માનવામાં ઘણી બાધાઓ આવે છે, કારણ કે આત્માનો કોઈ એક જ પ્રદેશ હમેશાં છેલ્લો પ્રદેશ નથી હોતો. આત્મા હમેશાં એક જ સ્થિતિમાં નથી હોતો અને આત્માના પ્રદેશોની કોઈ પણ એક બાજુએથી ગણતરી શરૂ કરતાં બીજે છેડે છેલ્લો પ્રદેશ આવે છે.

આમ જુદી જુદી અપેક્ષાએ આત્માના જુદા જુદા પ્રદેશોને છેલ્લા ગણવા પડશે. વળી આત્મપ્રદેશો હમેશાં ચલવિચલ રહ્યા કરે છે. એટલે જેને છેલ્લો પ્રદેશ ગણાવ્યો હોય તે પ્રદેશ થોડી વાર પછી ત્યાં છેલ્લા પ્રદેશ તરીકે હોતો નથી. આત્માના મધ્યમાં રહેલા આઠ પ્રદેશો, જેને રુચક પ્રદેશો કહેવામાં આવે છે અને જેને કર્મપુદ્ગલો સ્પર્શતા નથી તે હમેશાં એક જ સ્થિતિમાં રહેતા હોવા છતાં આત્મા જ્યારે બીજો દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે તે પ્રદેશોના સ્થળમાં અને ક્રમમાં પણ ફેરફાર થાય છે. વળી

તે આજે પ્રદેશમાં પણ જુદે જુદાં જાણેલાં છે. આજે પણ પ્રદેશને ઈંગ્લેંડ ગણ્યો પાશે. વળી, આજનાં મને પ્રદેશો, સરખા સરખાવાળાં અને સમન પ્રમાણવાળાં છે. એવે પ્રદેશો પ્રદેશને એ તમે આજે કહેશો તે કહેતા. એવા કે સમપ્રદેશને પણ આજે કહેવો પાશે.

આજ, ધર્મ, અમજવા મળે તિખ્ખુમને અમજવા નહિ. વળી તેમને અમજવાનાં સાધુઓને પોતાના તરફ દેખવા હાથા. આથી અમજવાનાં મુદ્દા અમજવાનાં તિખ્ખુમને મળે જવાર રહી.

અમજવા મળે તિખ્ખુમને પોતાના સર્વે અમજવા રહાશે. તેઓ વિદ્યા કરતા કરતા જુદે જુદે રહ્યે વિદ્યાનાં હાથા. એક દિવસ આમજવાનાં નામની નમીમાં આથી પડેલા. ત્યાં ત્યાં તેઓ વિદ્યાનાં ત્યાં ત્યાં પોતાનાં હાથેમાં અમજવાનાં પણ તેઓ જાણ કરતા અને આમજવા અમજવાનાં તેઓ તેમની તરફ તેમની પાતળી રોજાર્થ જતા.

ધર્મ આમજવાનાં અમજી નામને એક સાથે રહે. એના અમજો આ જાણ રહી નહિ. તે તિખ્ખુમનાં આજનાંમાં જતા. તેમની નેપામજવા કરતા. એક દિવસ તેણે તિખ્ખુમને અમજવાનાં આથી પોતાને મને પમારવા વિનવી રહી. તિખ્ખુમ અમજો આથી તેને મને પમારવા. અમજીએ તેમને આદારખાલી વહેરે વહેરવાનો સાથ

આપવા વિનંતી કરી. તિબ્યશુષ્તે સંમતિ આપી. મિત્રશ્રીએ વહોરાવવાની સર્વ સામગ્રી મંગાવી, અને મિત્રાનમાંથી બધા સાધુઓના પાત્રમાં એક એક કાગ્નિ વહોરાવ્યો; તેવી રીતે પાણીનું એક એક ગિન્દુ અને વસ્ત્રના તાક્રામાંથી એક એક તાંતણું વહોરાવ્યો.

તિબ્યશુષ્તે પૂછ્યું: “મિત્રશ્રી! તમારા આવા વિચિત્ર વર્તનનું કારણ શું? અમારો ઉપકાસ કેમ કરો છો?”

મિત્રશ્રીએ કહ્યું: “શુરુ મહારાજ! આપની માન્યતા અનુસાર અંતિમ અવયવ એ અવયવી છે. અંતિમ અવયવ તે જ સર્વસ્વ છે. માટે મેં આપને આહાર, પાણી અને વસ્ત્રનો, દરેકનો અંતિમ અવયવ વહોરાવ્યો છે.”

આ રીતે, અનેક હોકા વચ્ચે તિબ્યશુષ્ત અને મિત્રશ્રી વચ્ચે આવી વાત થઈ. મિત્રશ્રીના વચનની તિબ્યશુષ્ત ઉપર ઘણી મોટી અસર થઈ. અચાનક જ તેમની દષ્ટિ ખૂલી ગઈ અને તેમનો વ્યામોહ દૂર થયો. બધાંની વચ્ચે જ તેમણે પોતાના ભૂલભરેલા વિચારોનો ત્યાગ કર્યો. મિત્રશ્રીનો તેમણે ઉપકાર માન્યો. મિત્રશ્રીએ ત્યાર પછી તિબ્યશુષ્ત અને બધા સાધુઓને આહારપાણી વહોરાવ્યાં. ‘આવશ્યક નિર્યુક્તિ’માં કહ્યું છે :

રાયગિહે ગુણસિલણ વસુ ચડ્ડસપુઁવી તીસગુત્તે ચ।
આમલકપ્પાનચરી મિત્તસિરી કૂરપિણ્ડાઈ॥

(રાજગૃહી નગરીના ગુપ્તશીલ નામના ઉદ્યાનમાં ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન ધરાવનાર આચાર્ય વસુગુપ્તના શિષ્ય તિષ્ય-ગુપ્તને આમલકદ્વપા નગરીમાં મિત્રશ્રી નામના ધ્રાવકે ફરનો કણ વહોરાવીને જોધ કરાવ્યો.)

આમલકદ્વપાથી વિકાર કરી તિષ્યગુપ્ત પોતાના શિષ્ય સમુદાય સાથે વસુગુપ્તાચાર્ય પાસે આવ્યા અને પોતાની ભૂલ માટે ક્ષમા માગી. ગુરુએ તેમને આનંદપૂર્વક પોતાના સમુદાયમાં પાછા લીધા. તિષ્યગુપ્ત પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને ગુરુ માર્ગમાં દૃઢ થયા.

એક નાની સરખી ઘટના પણ કેટલાક લોકો માટે દેવી પથદર્શક બને છે તે તિષ્યગુપ્ત અને મિત્રશ્રીના પ્રસંગ પરથી જોઈ શકાય છે.

ત્રીજા નિહનવ : આગામનગરના શિષ્યો

આગે આગામનગરના શિષ્યોને સંજ્ઞા દિતી નહીં
એકબાજુમાં આગે એ, અગર અગરની અગર નિર્મિત થઈ
રહેતી નથી. આગામનગરના શિષ્યોને એમને અગરની અગર
દિતી નથી. આગામનગર નિર્મિત થઈ નથી.

તોડા તે નામગરના નહીં જોઈએ મનમાં લિખા.

તો અગરની અગર મનમાં લિખા.

આગે આગામનગરના શિષ્યો મનમાં એનામાં થઈ ગયા.
તેઓ જાણી હતા અને તોડામિત પણ હતા. તેઓ જ્યાં
જ્યાં વિચરતા ત્યાં ત્યાં તેમની ઉપદેશવાળી સાંભળતી
માટે અસંખ્ય તોડો એકત્ર થતા. એમના અનેક શિષ્યો
હતા. તેઓ પોતાના શિષ્યોને પરિશ્રમપૂર્વક અભ્યાસ
કરાવતા. એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે વિદાર કરતા કરતા
તેઓ એક વખત એકામિકા નગરીમાં પધાયા. ત્યાં
તેઓના આગમનથી અને તેમના વ્યાખ્યાન વગેરેથી લોકો
ઉત્સાહ પ્રગટ્યો. લોકો એમ કહેવા લાગ્યા કે, અગર
મહાવીર જ્યારે આ નગરીમાં પધાયા હતા ત્યારે જેવે
ઉત્સાહ જણાતો અને જેવું વાતાવરણ લાગતું તેવું જ આજ
જાણે ફરીથી લાગે છે.

લોકેની વિનંતીથી આપાઠાચાર્યે ત્યાં વધુ સમય સ્થિરતા કરી અને સાથે સાથે પોતાના શિષ્યોમાં આગાઠ યોગ કરાવવાનો પ્રસંગ પણ તેમને ગ્રાસ્ત થયો. આથી આપાઠાચાર્યેનો આખો દિવસ દૈનિક ધાર્મિક ક્રિયાઓ ઉપરાંત આગાઠ યોગની ક્રિયાઓમાં પસાર થવા લાગ્યો. પ્રતિક્રમણ, પડિલેહણ, આખ્યાન, ગોત્વરી, સ્વાધ્યાય, અનુ-ધાન, શિષ્યોને વાચના, પ્રાભાતિક કાળની ક્રિયા, વેરત્તિય કાળની ક્રિયા ઇત્યાદિની સાથે સાથે સંઘના અનેક લોકોને વિવિધ પ્રકારની સૂચનાઓ વગેરે આપવામાં આચાર્યેનો દિવસ બહુ પરિશ્રમપૂર્વક વીતવા લાગ્યો. રાતના પણ ઠીકઠીક સમય તેઓ ઉદ્યમશીલ રહેતા.

ઘણા દિવસના આવા પરિશ્રમની અસર આપાઠા-ચાર્યની તબિયત ઉપર પડી. એક દિવસ રાત્રિના સમયે એમને હૃદયમાં એકાએક સખત શૂળ ઉત્પન્ન થયું અને આચાર્ય કાળધર્મ પામ્યા. મધ્યરાત્રિનો સમય હોવાથી થાકેલા શિષ્યો ઘણા ગાઠ નિદ્રામાં હતા. આપાઠાચાર્યે સંધારામાં દેહ છોડ્યો, પરંતુ આસપાસ તેની કોઈને બળર પડી નહિ. સાધુઓ કાળધર્મ પામે એટલે દેવગતિ પામે. આપાઠાચાર્ય સૌધર્મ દેવલોકમાં નતિનીશુદ્ધ નામના દેવ-વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા.

દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થતાં જ આપાઠાચાર્યના જીવને વિચાર આવ્યો કે, 'હું અહીં કઈ ગતિમાંથી આવ્યો?' ઉપયોગ મૂકતાં એમને જણાયું કે પોતે પ્રવેતાન્નિકા

નગરીમાંથી આવ્યા છે. સાધુઓને આગાહ યોગ તેઓ કરાવી રહ્યા હતા. વળી તેમને જણાયું કે પોતાના કાળ-ધર્મ પામવાથી સાધુઓના યોગ અધૂરા રહી જશે, કારણ કે તેમને વાચના આપી શકે તેવા કેઈ સમર્થ અધિકારી આચાર્ય હાલ ત્યાં નથી. શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે કે યોગ શરૂ કર્યા પછી પૂર્ણ થવા જ જોઈએ; ન થાય તો મોટો અનર્થ થાય.

ઉપયોગથી તેમણે જોયું કે પોતે કાળધર્મ પામ્યા છે લેની આસપાસના કેઈને પણ હજુ ખબર પડી નથી. પોતાનો મૃતદેહ હજુ તેમનો તેમ પડેલો છે. આથી તેમને વિચાર થયો કે, ‘મારા તે શરીરમાં ફરી પ્રવેશીને જો સાધુઓને હું યોગ પૂરા કરાવું તો શાસ્ત્રાજ્ઞાનું પાલન થાય અને તેઓ અનર્થમાંથી બચી જાય.’ આથી તેમણે પોતાના મૃતદેહમાં પ્રવેશ કર્યો અને જાણે કશું જ બન્યું નથી તેમ, નિદ્રા પૂરી કરીને પોતે ઊઠ્યા હોય તેમ ઊઠીને શિષ્યોને ઉઠાડ્યા અને વેરત્તિયકાળની ક્રિયા શરૂ કરાવી. આમ પૂર્વવત્ બધું ચાલવા લાગ્યું અને એક પછી એક ક્રિયાઓ નિર્વિઘ્ને થવા લાગી. એમ કરતાં ઉદ્ઘાસપૂર્વક મુનિઓના યોગ પૂર્ણ થયા. મુનિઓને યોગનિષ્કેપની ક્રિયા અને યોગ પૂર્ણ થયાની ક્રિયા કરાવવામાં આવી.

આમ, આષાઢાચાર્યનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ થયો. તેમને હવે એમ લાગ્યું કે યોગવહનને માટે મૃતદેહમાં પ્રવેશવાનું કાર્ય

જે પોતે ક્યું છે તેનો મુનિઓ પાસે સ્વીકાર કરી તે માટે ક્ષમાયાચના અને આલોચના કરીને તેમની વિદાય લેવી. તેમણે શિષ્યોને કહ્યું: “મારે તમારી સમક્ષ મારા દુષ્ટત્વ માટે ક્ષમા માગવાની છે. કેટલાક દિવસ પહેલાં મધ્યરાત્રિએ કાળધર્મ પામી દેવગતિમાં હું ઉત્પન્ન થયો અને ઉપયોગ મૂકતાં જણાયું કે તમારા યોગ અધૂરા છે, એટલે શુભ ભાવથી મૃતદેહમાં પ્રવેશ કરી મેં તમને યોગની ક્રિયા પૂર્ણ કરાવી. પરંતુ હું દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થયો માટે ચોથા શુભસ્થાનકે હવે વર્તું છું. છઠ્ઠા, સાતમા શુભસ્થાનકે વર્તતા એવા તમારી પાસે મને વંદનાદિ કરવાની જે ક્રિયા મેં કરાવી તે અયોગ્ય છે. મારા તે પાપને માટે હું તમને ત્રિવિધેત્રિવિધ ખમાવું છું, મિત્રામિ દુષ્ટક્રમ ધર્યું છું અને હવે જવા માટે તમારી અનુરૂપ મારું છું.”

આમ કહી આષાઢાચાર્ય દેવ તરત અંતર્ધાન થઈ ગયા. એમનો મૃતદેહ ત્યાં પડી રહ્યો. આ ઘટનાથી બધા જ સાધુઓ એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. સ્વસ્થ થતાં તેઓએ આચાર્યના મૃતદેહની પરિષ્કાપનની ક્રિયા કરી.

આષાઢાચાર્ય દેવના કાર્યથી આશ્ચર્યચકિત થયેલા એમના શિષ્યોના ચિત્તમાંથી આ દ્રશ્ય ખસતું ન હતું. એની કેટલાકના મન ઉપર સારી અસર પડી અને કેટલાકના મન ઉપર માઠી અસર પડી. કેટલાકે કહ્યું કે, ‘શુરુમહારાજ કેવા પરમ ઉપકારી કે દેવગતિમાં ગયા છતાં ત્યાંથી આવીને આપણા યોગ પૂરા કરાવ્યા.’

મને કોઈ કોઈ સાધુને જ આપણે જોઈ શકીએ.
 શીતે તેઓએ આપણને અનિચ્છા દેવાની અને આપણને
 રાત્રી ભોગ દે અને વધુમાં વધુ આપણે અનિચ્છા દેવા દે.
 માટે સાધુઓ દેવાને વંદન કરે નહિ. આપણે આપણના
 દેવગતિમાં ગયા એટલે અનિચ્છા થયા. એમને આપણથી
 વંદન ન રાખ. એ તો સાધુ ગયું કે આપણામાંથી દેવ
 આપણને બાધી વાતનો બુલાવો કરે. પરંતુ ખરેખર
 સાધુ ન હોય અને દેવ હોય અને તે વૈકલ્ય ત્રિધર્મી
 સાધુનો વેગ ધારણ કરીને આવે અને આપણે એમને
 વંદન કરીએ તો આપણને હોય લાગે. કોણ સાધુ અને કોણ
 દેવ છે એની આપણને કેવી રીતે જાણર પડે? માટે સારો
 અને સાદીસલામત રસ્તો એ છે કે આપણે હવેથી કોઈ
 સાધુને વંદન કરવાં નહિ.

આવી શંકા કરનાર સાધુઓ 'અવ્યક્તવાદી સાધુ'
 તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા.

સ્થવિર સાધુઓએ તેઓને સમજાવવા ધણા પ્રયત્નો
 કર્યા. તેઓને કહ્યું કે કોઈ સાધુ પોતે સાધુ છે કે દેવ
 તેની શંકા થાય તો તેમને જ પૂછી જોઈ, કારણ કે સાધુઓ
 કોઈ દિવસ અસત્ય બોલે નહિ. તેની સામે ક્લીલ કરતાં
 તે સાધુઓએ કહ્યું કે સાધુઓ અસત્ય ન બોલે તે સાચું,
 પરંતુ દેવને તો સત્યનું મત હોતું નથી. અને આપણી

મરકરી કરવા માટે કોઈ દેવ અસત્ય બોલે તો આપણને
શી રીતે ખબર પડે?

સ્થવિર સાધુઓએ બીજી દલીલ કરતાં કહ્યું કે,
“શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે બાહ્ય ક્રિયાઓથી વિશુદ્ધ એવા
મુનિને તે દેવ હોય તો પણ વિશુદ્ધ બાવથી વંદન કરનાર
વિશુદ્ધ જ છે.”

जइं जिणमयं पमाणं मुणित्ति ता वज्झकरणसंसुदं ।

देवंपि वंदमाणो विमुद्धभायो विमुद्धो उ ॥

મન વિશુદ્ધ હોય પરંતુ અજાણતાં કાંઈક અશુદ્ધ
આચરણ થઈ જાય તો પણ તે વિશુદ્ધ જ છે. આચરણ
શુદ્ધિપૂર્વક કર્યું હોય, પરંતુ મન અશુદ્ધ હોય તો તે અશુદ્ધ
જ છે. જો પ્રત્યેક વસ્તુમાં શંકા કરીએ તો વ્યવહાર ચાલશે
જ નહિ. જિન-પ્રતિમાને તમે વંદન કરો પરંતુ તમને
શંકા થાય કે તેમાં કોઈ દેવે વાસ તો નહિ કર્યો હોય?
અને એટલા માટે તમે વંદન કરવાનું છોડી દેશો તો તે
અયોગ્ય જ થશે. દરેક બાળતમાં પાકો નિર્ણય થયા પછી
જ પ્રવૃત્તિ કરવાનું વિચારશો તો કરી પ્રવૃત્તિ કરી જ
નહિ શકો. આપણે હાલ સ્થ છીએ એટલે આપણી બધી
પ્રવૃત્તિઓ વ્યવહારનયને અનુસરીને જ કરવાની હોય છે.

આમ સ્થવિર સાધુઓએ અવ્યક્તવાદી સાધુઓને
પણું સમજાવ્યા છતાં તેઓ સમત્યા નહિ. પોતાના મતનો
આમહ રાખી વડીલ સાધુઓને વંદન કરવાનો વ્યવહાર

સાધુઓએ કહ્યું : “અમે પંચમહાનતધારી સાધુઓ છીએ. સંયમનું પાલન કરીએ છીએ. અમારા વડીલ સાધુઓ સાથે અમારે મતભેદ થયો મારે જુદા વિચરીએ છીએ.”

સાધુઓના મતભેદની વિગતો જાણી રાજાએ કહ્યું : “તમારો અવ્યક્તવાદ તમને જ નડે એમ છે. તમે ચાર-હાથ નથી પણ સાધુઓ જ છો એમ પુરવાર કરવું તમારા મારે અઘરું છે. મારે મારી સલાહ છે કે તમે અવ્યક્તવાદ છોડી દો.”

સાધુઓ સમજી ગયા કે પોતાની અવ્યક્તવાદી દંષ્ટિ વ્યવહારમાં જાઓ સમય દ્રષ્ટી શકે એમ નથી. પોતાની એ દંષ્ટિ હવેથી તેઓ છોડી દે છે એમ તેઓએ રાજાને જણાવ્યું. રાજાએ તેમની ક્ષમા માગી. ત્યાર પછી એ સાધુઓ પોતાના વડીલ સાધુઓ પાસે ગયા. તેમણે પોતાની મિથ્યા દંષ્ટિ છોડી દીધી, ક્ષમા માગી, પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ આત્મશુદ્ધિ કરી અને પોતાના સમુદાયમાં તેઓ પાછા ભળી ગયા.

આવશ્યક નિર્યુક્તિમાં કહ્યું છે :

સેયવિ-પોલાસાદે જોગે તદ્વિવસદ્વિચસૂત્રે ચ ।

સોદમનલિનીગુમ્મે રાયગિદે મુરિયવલભદે ॥

[શ્રવેતાગ્રિહાના પોલાપાદ નામના ચૈત્યમાં યોગ ચાહુ હતા ત્યારે તે દિવસે હૃદયના શુભથી સૌધર્મ દેવ-લોકમાં નલિનીગુહમ વિમાનમાં (આર્ય આપાદાચાર્ય) ઉત્પન્ન થયા. ત્યાર પછી રાજગૃહી નગરીમાં તેમના શિષ્યોને મૌર્ય ખલભદ્રે સમજાવ્યા.]

તેમણે છોડી દીધો. પરિણામે સ્થવિર સાધુઓએ એવા સાધુઓને સમુદાય બનાવ દાવ્યા.

આ અન્યક્તવાદી સાધુઓ સ્થવિર સાધુઓથી છટા પડી વિહાર કરતા કરતા રાજગૃહ નગર તરફ જવા લાગ્યા. રાજગૃહમાં તે સમયે જલભદ્ર નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે જૈન ધર્મ પાળતો હતો. એને જાણ પડી કે કેટલાક સાધુઓ પોતાના સમુદાયમાંથી છટા પડી અવ્યક્તવાદ નામનો જુદો મત સ્થાપવા લાગ્યા છે. તેમની કસોટી કરવા માટે એણે ઉપાય વિચાર્યો. એણે પોતાના સિપાઈઓને આજ્ઞા કરી કે એ સાધુઓ નગરમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તેમને પકડીને પોતાની સમક્ષ લાવવા. સાધુઓએ રાજગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો કે તરત જ તેમને પકડી હેવામાં આવ્યા. રાજા સમક્ષ તેમને ઊભા કરવામાં આવ્યા. રાજાએ હુકમ કર્યો: “સિપાઈઓ! સાધુના વેશમાં આ બધા હુદ્દ ચોરડાકુઓ છે. એમને હાથીના પગ નીચે કચડાવીને મારી નાખો.”

રાજાના હુકમથી સાધુઓ ગભરાયા. તેમણે કહ્યું: “રાજન, અમે જૈન સાધુઓ છીએ. અમે નાણીએ છીએ કે સાધુઓ પ્રત્યે તમને અત્યંત પૂજ્યભાવ છે. અમે હુદ્દ કે ચોરડાકુ નથી, પણ સાધુઓ છીએ.”

રાજાએ કહ્યું: “તમે સાધુઓનાં કપડાં પહેર્યા એટલે સાધુ થઈ ગયા? મને શી રીતે ખબર પડે કે તમે ચોરડાકુ નથી અને સાધુઓ જ છો?”

ચોથા નિહ્નવ : અશ્વમિત્ર

ચોથા નિહ્નવ તરીકે આર્ય અશ્વમિત્રને જોળખાવવામાં આવે છે. ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી જસો વીસ વર્ષે મિથિલા નગરીમાં અશ્વમિત્રને દાણિકવાદી સામુદ્દેહિક મિથ્યા દાદિ ઉત્પન્ન થઈ હતી. ‘આવશ્યક નિર્યુક્તિ’માં લખ્યું છે કે :

વીસા દો વાસસયા તદ્વયા સિદ્ધિ ગચ્ચસ વીરસસ ।
સામુદ્દેહ્યદિટ્ઠી મિહિલપુરીણ સમુપ્પન્ના ॥

[ભગવાન મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ પછી જસો વીસ વર્ષે મિથિલાપુરીમાં સામુદ્દેહિક દાદિ ઉત્પન્ન થઈ.]

મિથિલા નગરીમાં આર્ય મહાગિરિ નામના આચાર્ય હતા. એમના શિષ્ય તે કૌડિન્ય અને કૌડિન્યના શિષ્ય તે અશ્વમિત્ર હતા. અશ્વમિત્ર સ્વાધ્યાયમાં ખૂબ તત્પર રહેતા. તેઓ ગુરુમહારાજ પાસે આગમગ્રન્થોમાંથી એક પછી એક અંગનો અભ્યાસ કરતા હતા.

તેમણે હવે દાદિવાહ નામના અંગના ૧૪ પૂર્વનો અભ્યાસ ચાલુ કર્યો હતો. એમાં હવે ‘અનુપ્રવાહ’ નામનો ચાલતો હતો. એ પૂર્વમાં નૈપુણિક વસ્તુનું અધ્યયન

આલી રહ્યું હતું. એમાં નારદીના છવોને લગતી નીચે પ્રમાણે એક ગાથા આવે છે :

પદુપન્નસમય નેરદ્યા સદ્યે યોન્નિઃજ્જિત્સંતિ ।

एवं जाय वेमाणियन्ति एवं वीर्याईसमयेसु वि पत्तन्तं ॥

પ્રત્યુત્પન્ન સમયના સર્વ નારદીઓ વિનાશ પામશે. એ પ્રમાણે વૈજ્ઞાનિક દેવો પણ પ્રથમ સમયના વિનાશ પામશે. એ પ્રમાણે બીજા, ત્રીજા સમયમાં પણ કહેવું.

એના સંદર્ભમાં શાસ્ત્રકારે એવી મતલબનું લખ્યું છે કે જગતમાં પ્રથમ સમયે વર્તતા સર્વ પદાર્થો નાશ પામે છે. તેવી રીતે બીજા સમયે વર્તતા સર્વ પદાર્થો પણ નાશ પામે છે. તેવી રીતે ત્રીજા સમયે વર્તતા સર્વ પદાર્થો પણ શ પામે છે. એમ પ્રત્યેક સમયે વર્તતા સર્વ પદાર્થો શ પામે છે.

આ ગાથાનો અર્થ શુરુએ સમજાવ્યો ત્યારે અશ્વ-
ત્રે એવી દલીલ કરી કે આ ગાથા પ્રમાણે તો એવો
ર્થ ક્ષિત થાય છે કે જગતમાં ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ
દાર્થો સર્વદા નાશ પામે છે. આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે
ગતના સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક છે, સામુદાયિક છે.

અશ્વમિત્રને સમજાવતાં શુરુ આર્ય મહાગિરિએ કહ્યું :
શાસ્ત્રમાં પદાર્થોનું પ્રતિ સમયે નાશ પામવાનું કહ્યું છે તે
જા એકનયની અપેક્ષાએ—સત્ત્વસૂત્રનયની અપેક્ષાએ કહ્યું
. સર્વનયની અપેક્ષાએ તે સમજવાનું નથી, કારણ કે
ન વચન સર્વનયાત્મક નથી. કોઈ પણ સમયે કેટલાક

પર્યાયનો નાશ થવાથી વસ્તુનો સર્વથા નાશ થતો નથી. દરેક વસ્તુ પર્યાયોની દૃષ્ટિએ અનંતધર્મોન્મત્ત છે. નારદ્રીના જીવોના પથમ સમયે વર્તતા પદાર્થો નાશ પામે છે, તો બીજા સમયના નારદ્રાદિ રૂપે તે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે જીવ દ્રવ્ય તો અવશિષ્ટ જ રહે છે.”

અધિભિત્રે હઠીલ કરતાં કહ્યું : “જેની રીતે નારદ્રીના જીવો ઉત્પન્ન થઈ બીજા સમયે નાશ પામે છે, તેવી રીતે તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવના જીવો પણ ઉત્પન્ન પામી બીજે સમયે નષ્ટ થાય છે. જો આ પ્રમાણે થતું હોય તો કેઈ પણ જીવને સારા કે ખરાબ કર્મનાં ફળનો અનુભવ થઈ શકે નહિ.”

આર્ય મહાગિરિએ સમજાવતાં કહ્યું : “જો પ્રત્યેક સમયે પદાર્થો નાશ પામે એમ કહ્યું છે તો બીજી બાજુ એ જ શાસ્ત્રોમાં વસ્તુને દ્રવ્યથી શાશ્વત પણ કહેલી છે. તો એ જાનને શાશ્વતનો વચ્ચે મેળ કેવી રીતે બેસી શકે? માટે જ શાસ્ત્રો પ્રમાણે દરેક વસ્તુને પર્યાયથી ક્ષણિક અને દ્રવ્યથી નિત્ય માનવામાં આવે છે. જો તેમ ન હોય તો જગતનો વ્યવહાર જ ચાલી જ ન શકે. ઉદાહરણ તરીકે એક માણસ લોજન લે છે. હવે જો પ્રત્યેક ક્ષણે તે નાશ પામી રહ્યો હોય તો લોજનની તૃપ્તિ કેને થશે? તેવી રીતે એક માણસ ચાલી રહ્યો છે અને પ્રત્યેક સમયે તે નાશ પામતો હોય તો છેલ્લે થાક કેને લાગે છે? જો અલગ અલગ માણસ ગણીએ તો છેલ્લા માણસને જ

શા માટે થાક લાગવો નોઈએ? ફોઈ માણસ આને જોઈ
 વરતુ બળતરમાંથી ઉધાર લેવાની લઈ આવે અને પાંચ
 દિવસ પછી પેસા આપવા જાય તો ક્ષણિકવાદ પ્રમાણે તો
 ત્યાં લેવાનાર અને દેનાર બેમાંથી ફોઈ ત્યાં હોઈ જ ન
 શકે. તમે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરો છો અને શ્રુતજ્ઞાન પામે
 છો, પરંતુ પ્રત્યેક સમય તમે નો નાશવંત હો તો તમને
 શ્રુતજ્ઞાન થાય કેવી રીતે?"

વળી તરફની દૃષ્ટિએ બરાબર તપાસીએ તો પ્રથમ
 સમયે વર્તતા પદાર્થો નાશ પામે છે એમ કહ્યા પછી
 શાસ્ત્રકારે 'બીજા સમયે, ત્રીજા સમયે', એવા શબ્દો દેખ
 વાપર્યા છે? નો બધા જ પદાર્થો નાશ પામતા હોય તો
 દરેક પદાર્થ માટે તે સમયે પ્રથમ સમય જ હોવો નોઈએ.
 ફોઈને માટે તે બીજા સમય કે ત્રીજા સમય હોઈ શકે
 જ નહિ.

નો બધા જ પદાર્થો ક્ષણિક અને નાશવંત હોય
 તો મોક્ષને તમે ક્ષણિક અને નાશ-સ્વરૂપ ગણ્યો કે
 શાશ્વત અને અનાશ-સ્વરૂપ ગણ્યો? નો મોક્ષ નાશ-
 સ્વરૂપ હોય તો તે મેળવવા માટે ફોઈ પ્રયત્ન કરવાની
 જરૂર નથી. વગર પ્રયત્ન પછ તે મળી શકે છે. નો મોક્ષ
 અનાશ-સ્વરૂપ હોય તો સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક છે એમ કહી
 શકાયો નહિ.

નારદીના જીવો વિશે ગૌતમસ્વામીએ લગવાન
 મહાવીરને પૂછેલા પ્રશ્ન અને લગવાન મહાવીરે તેમને

આગેનો : "કાળે પછાતા તેવો નેહ જો, જો મનનાળી પૂર્વે
મે : "હે ભગવંત! નાકરીનો આગળ ને હે અશાપત."

ભગવાને કહ્યું : "કેઈ અગેશાએ અશાપત ને અને
કેઈ અગેશાએ અશાપત ને."

ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું : "હે ભગવંત! તે કેવી રીતે?"

ભગવાને કહ્યું : "દ્રવ્યાર્થપણે તે શાપન છે અને
પરમાર્થપણે તે અશાપત ને."

આમ, આર્ય મહાગિરિજીએ અશ્વમિત્રને સમજાવવાનો
પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ અશ્વમિત્ર સમજ્યા નહિ અને પોતાના
જ મતનો તેમણે આગલ રાખ્યા કર્યો. આ રીતે સળા
દિવસ સુધી ચર્ચા ચાલી પરંતુ અશ્વમિત્ર સમજ્યા નહિ
એટલે આર્ય મહાગિરિજી એમને ગમ્મ જલ્દાર ઠાઠ્યા.
પોતાના કેટલાક શિષ્યો સાથે અશ્વમિત્ર જુદા પડ્યા અને
જુદો વિહાર કરવા લાગ્યા.

વિહાર કરતાં કરતાં એક દિવસ અશ્વમિત્ર રાજગૃહી
નગરી તરફ આવવા લાગ્યા. રાજગૃહીમાં તે સમયે ખંડરક્ષક
નામનો એક શ્રાવક રહેતો હતો. ભગવાન મહાવીરનાં
વચનોમાં તે અખૂટ શ્રદ્ધા ધરાવતો હતો. એને કાને અશ્વ-
મિત્રના જુદા પડ્યાની વાત આવી હતી.

ખંડરક્ષક રાજ્યમાં નોકરી કરતો હતો. સિપાઈઓનો
તે ઉપરી હતો. અશ્વમિત્રને કેઈ વ્યવહારુ યુક્તિપૂર્વક
સમજાવવા જોઈએ એમ તેને લાગ્યું. તે માટે તેણે યોજના

કરી. અશ્વમિત્ર અને એમના શિષ્યો રાજગૃહી નગરીમાં પ્રવેશ્યા કે તરત સિપાઈઓ તેમને પકડીને ખંડરક્ષક પાસે લઈ આવ્યા.

ખંડરક્ષકે પૂછ્યું : “તમે કોણ છો ?”

“અમે સાધુઓ છીએ. હું અશ્વમિત્ર છું. ખંડરક્ષક ! તમે અમને મૂલી ગયા ?”

“તમે સાધુઓ નથી. પણ સાધુના વેશમાં છુપા ચોર છો.”

“અમે ચોર નથી. સાધુઓ છીએ.”

“જો સાધુઓ હો તો તમે ક્યારે દીક્ષા લીધી ? ક્યાં લીધી ? કોની પાસે લીધી ?”

“અમે ઘણાં વર્ષો પહેલાં દીક્ષા લીધી છે, મિથિલા નગરીમાં, આચાર્ય મહાગિરિના શિષ્ય કૌંકિન્ય પાસે.”

“પણ એ તો બધી જૂની વાત થઈ. પ્રત્યેક પદાર્થ પ્રત્યેક સમયે સર્વથા નાશ પામે છે. મિથિલા નગરીમાં દીક્ષા લેનાર તો ક્યારના નાશ પામ્યા. અત્યારે તો તમે સાધુના વેશમાં ચોર છો, માટે તમને સજા થશે.”

અશ્વમિત્ર પોતાની ભૂલ સમજી ગયા. તેમણે કહ્યું :
“અમે પર્યાવર્તિતો નાશ પામ્યા હોઈશું, પરંતુ દ્રવ્યાર્થ દષ્ટિથી અમે સાધુઓ જ છીએ, ચોર નથી.”

“તમે ઉભયનયમાં માનો છો ?”

“હા.” અશ્વમિત્રે કબૂલ કર્યું.

સેવકોએ આજુબાજુ જઈને જમવાના પાત્રોને જોઈને કહ્યું
 અને પાત્રોને જોઈને કહ્યું કે આ પાત્રોને માટે જેમની જમવાની જગ્યા

ત્યાર પાત્રો અર્થમિત્ર પોતાના ગુરુ આચાર્ય મહારાજાજી
 પાસે ગયા અને પોતાની જૂથ જગ્યા કરી જમવા માગી
 આચાર્ય મહારાજાજીએ અર્થમિત્ર અને એમના શિષ્યોને
 પાત્રો ગરમમાં દાખલ કરી લીધા.

‘આવશ્યક નિર્મિત્ર’માં લખ્યું છે :

મિત્રિલાલ લલિત્વારે મહાગિરિ કોઈન્ન આગમિતે ચ ।

નેરુણિયગુપ્તસાળ મયગિતે મણ્ડરસ્યા ચ ॥

[મિથિલા નગરીમાં લક્ષ્મીગૃહ ચેત્યમાં મહાગિરિજી પાસે
 અનુપ્રવાહ પૂર્વમાં નેરુણિક વિશે અધ્યયન કરતાં જેમને
 સામુદ્રેદિક દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ હતી તે ક્ષીડિન્યશિષ્ય અશ્વ-
 મિત્રને રાજગૃહ નગરીમાં ખંડરદાકે બોધ પમાડ્યા.]

પાંચમા નિહ્નવઃ ગંગાચાર્ય

ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૨૨૮ વર્ષે ગંગાચાર્ય નામના પાંચમા નિહ્નવ યર્ષ ગયા. ઉલ્લુકાતીર નામના નગરમાં તેમને દ્વિક્ષિયવાદી નામની મિથ્યા દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. નિર્યુક્તિદાર લખે છે :

અદ્વાયોસા દૈ વીસસયા તદ્વયા સિદ્ધિં ગવસ્સ વીરસ્સ ।

દો કિરિયાણં દિટ્ઠો ઝલ્લમર્તારે સમુપ્પણ્ણા ॥

[ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૨૨૮ વર્ષે ઉલ્લુકાતીરમાં દ્વિક્ષિયવાદી દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ.]

ઉલ્લુકા નામની નદીના કિનારે એક નાનું નગર હતું. તેનું નામ નદીના નામ પરથી જ પડ્યું હતું ‘ઉલ્લુકાતીર.’ નદી નાની હતી અને વારંવાર પોતાનો પ્રવાહ બદલતી હતી અને તેથી વખત જતાં નગર બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું હતું. સામે કિનારે ત્યાં વસતી હતી તે પ્રદેશ ખેડ-સ્થાનના નામથી ઓળખાતો હતો.

એક વખત આર્ય મહાગિરિ નામના આચાર્ય પોતાના શિષ્યો સાથે વિહાર કરતા કરતા ઉલ્લુકાતીર નગરમાં આવી પહોંચ્યા. આતુમાંસ માટે તેઓ ત્યાં જ સ્થિર થયા. આર્ય મહાગિરિસૂરિના એક શિષ્ય તે આર્ય ધનશુપ્તસૂરિ હતા,

અને ધનગુપ્તસુરિના એક શિષ્ય તે આર્ય ગંગાચાર્ય હતા. ગંગાચાર્યને નદીને સામે કિનારે જેડસ્થાનમાં ચાતુર્માસ કરવાની આજ્ઞા થઈ, જેથી તે તરફની વસ્તીને પણ લાભ મળે.

નદી નાની હતી. એમાં પાણી પણ ધીછરું હતું. આર્ય ગંગાચાર્ય નદી એળંગીને પોતાના ગુરુને વંદન કરવા વારંવાર જતા હતા. શરદ ઋતુમાં એક વખત મધ્યાહ્નને સમયે તેઓ નદીના પાણીમાં ચાલતા હતા, ત્યારે તેમને એવો અનુભવ થયો કે સૂર્યના તાપને લીધે, એમને માથે ટાલ હોવાથી ગરમી લાગવા માંડી અને નદીના ઠંડા પાણીને લીધે પણ શીતળતાનો અનુભવ થવા લાગ્યો. આમ એકસાથે ઠંડી અને ગરમી એમ બે ક્રિયાનો અનુભવ તેમને થયો.

તેઓ કેટલાક સમયથી ચિત્તના વ્યાપારો વિષે અધ્યયન, મનન કરી રહ્યા હતા. વિશ્વમાં પૃથ્વીકાય, અપકાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય વગેરે જીવોને મન હોતું નથી. એ એકેન્દ્રિય જીવો ઉપરાંત બેધન્દ્રિય, તેધન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય જીવોને પણ મન હોતું નથી. પંચેન્દ્રિય જીવોમાં પણ કેટલાકને મન હોય છે, જે સંસ્રી પંચેન્દ્રિય તરીકે ઓળખાય છે, અને કેટલાકને મન હોતું નથી તે અસંસ્રી પંચેન્દ્રિય તરીકે ઓળખાય છે.

મન એ પુદ્ગલોનો સમૂહ છે. એને દ્રવ્યમન કહેવામાં આવે છે. એ પુદ્ગલોને મનોવર્ગજ્ઞાના પુદ્ગલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ પુદ્ગલો અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય છે. પુદ્ગલો દ્વારા જીવને પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે, લાગણીઓનો

અનુભવ થાય છે, વિચારો ઉદ્ભવે છે, અને એ દ્વારા મનન, ચિંતન, સ્મરણ વગેરે કરી શકાય છે.

ગંગાચાર્ય શાસ્ત્રમાં આપેલા એક સિદ્ધાંત વિશે વિચાર કરતા હતા. એ શાસ્ત્રવચન છે ‘જુગવં નસ્ય દો વ્પઓગા’ અર્થાત ‘મનને એકસાથે બે ઉપયોગ નથી.’ ગંગાચાર્ય વિચાર કરે છે : ‘મનને એકસાથે બે ઉપયોગ કેમ ન હોઈ શકે?’ એક જ માણસ ઉપવનમાં બેઠો બેઠો મિઠાનનું ભોજન કરતો હોય તે સમયે પ્રકૃતિનું સૌન્દર્ય નિહાળતો હોય, અરણ્યોનો ઢલઢલ નિનાદ સંભળતો હોય, પુષ્પોનો પરિભ્રમ પ્રસરતો હોય અને શીતળ વાયુ વહેતો હોય તો એક જ સમયે પાંચે ઇન્દ્રિયોનો અનુભવ તેને થઈ શકે! નદીના પાણીમાં ચાલતાં ચાલતાં ભરતકે ગરમી અને પગે શીતળતા અનુભવનાર ગંગાચાર્યને થયું કે, ‘એકલી સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા પણ ગરમી અને ઠંડી બન્નેનો અનુભવ એકસાથે થાય છે. માટે મનને એકસાથે બે ઉપયોગ નથી એવું શાસ્ત્રવચન બરાબર નથી.’

નદી પાર કીતરીને ગંગાચાર્ય પોતાના ગુરુની પાસે જઈ વંદન કરી, પોતાને થયેલા અનુભવની વાત કરી. ગુરુએ એમને સમજાવ્યું છે કે મન સૂક્ષ્મ અને શીઘ્ર સંચરણશીલ હોય છે. જે વખતે જે ઇન્દ્રિય સાથે મન સંબદ્ધ થાય છે તે વખતે તે ઇન્દ્રિયના વિષયનું મનને જ્ઞાન થાય છે. પરંતુ જે વખતે મન તે ઇન્દ્રિય સાથે જોડાયેલું ન હોય તે વખતે મનને તે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન થતું નથી.

મન એટલું સૂક્ષ્મ છે કે તેને કોઈ પણ એક સમયે એક જ વિષયનું જ્ઞાન થાય છે. અર્થાત્ તેને કોઈ પણ એક સમયે એક જ ઉપયોગ હોય છે. મનને ક્યારેય એક સાથે બે ઉપયોગ હોતા નથી.

ગંગાચાર્યે કહ્યું: “મને એકસાથે શીત અને ઉષ્ણ એમ બે અનુભવો થયા તો તે કેવી રીતે ઘટી શકે?” ગુરુએ સમજાવ્યું કે આપણને એકસાથે બે ક્રિયાઓને અનુભવ થતો હોય તેવું લાગે છે, પરંતુ એ બંને ક્રિયાને અનુભવ જુદે જુદે સમયે થાય છે. કાળ એટલો સૂક્ષ્મ છે કે બંને અનુભવો એકસાથે થતા હોય તેવો આપણને આભાસ થાય છે. જેમ કોઈ માણસ કૂલની એકસાથે સો પાંદડી એકઠી કરીને ક્ષણાર્ધથી પણ ઓછા સમયમાં તેમાં સોય ભોંટીને આરપાર કાઢે તો તે સોય પ્રત્યેક પાંદડીમાંથી અનુક્રમે પસાર થતી હોય છે. કોઈ પણ બે પાંદડી વચ્ચે સોયને પસાર થવાના એ સમયને બે જુદા વિચારવામાં આવે તો તે એટલો સૂક્ષ્મ હોય છે કે તે નજરમાં પણ ન આવે. એથી પણ સૂક્ષ્મ સમયમાં મનમાં જુદી જુદી ક્રિયાનો ઉપયોગ અનુભવાતો હોય છે. પરંતુ એ સૂક્ષ્મતા આપણી નજરમાં આવતી નથી. એકસાથે એક દરતાં વધારે ક્રિયાના અનુભવનો મનને ઉપયોગ થાય છે એવો આભાસ આપણને થાય છે.

ગંગાચાર્યે કહ્યું: “એમ ન હોઈ શકે કે એક જ સમયે એક ઉપયોગ પ્રધાન હોય ત્યારે બીજો ઉપયોગ ગૌણ હોય?”

ત્યારે શીત અનુભવનો ઉપયોગ પ્રધાન હોય ત્યારે ઉષ્ણ અનુભવનો ઉપયોગ ગૌણ હોય, અને ઉષ્ણનો પ્રધાન હોય તો શીતનો ગૌણ હોય. માટે હું તો એમ જ માનું છું કે એકસાથે બે ઉપયોગ હોઈ શકે છે.”

શુરુએ તેમને સમજાવ્યું કે મનને કોઈ અનુભવ તીવ્ર અને કોઈ અનુભવ મંદ હોઈ શકે છે. પરંતુ એકસાથે એક ગૌણ અને એક પ્રધાન એવા બે ઉપયોગો હોઈ શકતા નથી.

શુરુએ આમ ગંગાચાર્યને જુદી જુદી રીતે સમજાવ્યા છતાં ગંગાચાર્ય સમજ્યા નહિ. પોતાનો મત છોડવાની એમણે સ્પષ્ટ ના કહી. આથી શુરુએ તેમને ગરુડ બહાર કાઢ્યા અને નિહાવ તરીકે જાહેર કર્યો.

ત્યાર પછી ગંગાચાર્ય વિહાર કરતા કરતા રાજગૃહી નગરીમાં પધાર્યા. ત્યાં, ભગવાન મહાવીરે ત્યાં ઘણી વાર ઉપદેશ આપ્યો હતો, તે મહિનાગ નામના ચોક્કમાં ઉપદેશ આપી પોતાની ખ્યાતિ ફેલાવવાની તેમને ઇચ્છા થઈ. પરંતુ તેઓ ત્યારે એક સમયે અનેક ઉપયોગ હોઈ શકે એ પ્રકારનો ઉપદેશ ત્યાં આપવા લાગ્યા કે તરત જ ધરતીકંપ અને આગની એવી કોઈ દેવી અમત્કારિક ઘટના બની કે કે ગંગાચાર્યે પોતાનો એ મત છોડી દીધો. ત્યાં વસતા મહિનાગ નામના યક્ષે ગંગાચાર્ય સમક્ષ પ્રત્યક્ષ થઈ આવ્યો. મત પ્રચાર કરવાનું છોડી દેવા માટે તેમને સમજાવ્યા.

છઠ્ઠા નિહ્નવ : રોહગુપ્ત

ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૫૪૪ વર્ષે અંતરંજિકા નામની નગરીમાં રોહગુપ્ત નામના આચાર્યને ત્રેરાશિક નામની મિથ્યા દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. તેઓ છઠ્ઠા નિહ્નવ ગણાયા. 'આવશ્યક નિર્યુક્તિ'માં લખ્યું છે :

પંચસયા ચોચાલા તદ્વયા સિદ્ધિં ગચસ્સ વીરસ્સ ।

પુરિમંતરંજિયાણ ત્તેરાસિય દિટ્ઠિં ઝપ્પન્ના ॥

[ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૫૪૪ વર્ષે અંતરંજિકા-પુરીમાં ત્રેરાશિક દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ.]

અંતરંજિકા નગરીમાં શ્રીગુપ્ત નામના આચાર્ય પધાયા હતા. નગરીની બહારના બાગમાં ભૂતગૃહ નામનું એક ચૈત્ય હતું. આ ચૈત્યમાં ભૂતોનો, વ્યંતરદેવોનો વાસ છે, એમ માની લોકો તેમાં જતાં ડરતા હતા. પરંતુ શ્રીગુપ્ત આચાર્ય સંયમના આરાધક, અનેક વિદ્યાઓના બહુકાર, નીડર અને સમતાવાળા હતા. લોકોના ચેતવવા છતાં તેઓ ભૂતગૃહમાં જઈને તેમાં ભિતર્યા અને રહેવા લાગ્યા. તેમને કંઈ પણ ઉપદ્રવ ન થયો. એટલે નગરના લોકોને આશ્ચર્ય થયું. એથી શ્રીગુપ્ત આચાર્યની સાધનાની ખ્યાતિ ચારે બાજુ પ્રસરી.

શ્રીગુરુના એક શિષ્યનું નામ રોહગુપ્ત હતું. એક દિવસ રોહગુપ્ત બીજે ગામથી પોતાના ગુરુને વંદન કરવા માટે અંતરંગિકા નગરીમાં દાખલ થયા ત્યારે ત્યાં એક ઘોષણા થઈ રહી હતી. એ ઘોષણા પોદ્દશાસ્ત્ર નામના એક પરિવ્રાજકની હતી. પોદ્દશાસ્ત્ર પોતાના પેટે લોખંડનો પટ્ટો બાંધી રાખતો હતો અને હાથમાં જંજૂ વૃક્ષની એક ડાળી રાખતો હતો. કોઈ તેને પ્રશ્ન તો કહેતો કે પોતાના પેટમાં એટલું બધું જ્ઞાન ભરેલું છે કે જેથી પેટ કાઢી ન ભય તે માટે પોતે પેટે પાટો બાંધી રાખે છે. અને જંજૂ-ઢીપમાં હજુ કોઈ તેને હરાવી શક્યું નથી, માટે વિજયની નિશાની તરીકે તે જંજૂવૃક્ષની ડાળી હાથમાં રાખે છે.

બ્યારે રોહગુપ્ત અંતરંગિકામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે એમણે આ ઘોષણા સાંભળી. રોહગુપ્ત તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ-વાળા હતા. વાદ કરવામાં તેઓ ઘણા કુશળ હતા. જે પક્ષ તેમને આપવામાં આવ્યો હોય તે પક્ષનું તેઓ એવું ભેરહાર સમર્થન પોતાના બુદ્ધિબળ વડે કરતા કે જેથી વાદ કરવામાં તેમને કોઈ હરાવી શકતું નહિ.

રોહગુપ્તે પોદ્દશાસ્ત્રને કહ્યું: “હું તારી સાથે વાદ કરવા તૈયાર છું. સમય નક્કી કરીને મને કહેજે.”

ત્યાર પછી રોહગુપ્ત પોતાના ગુરુ પાસે આવ્યા અને રસ્તામાં બનેલી ઘટના કહી. ગુરુએ કહ્યું: “પોદ્દશાસ્ત્ર પરિવ્રાજક સાથે વાદ કરવાનું આપણે માટે યોગ્ય નથી,

હારણ કે તે મેલી વિદ્યાઓના ઉપાસક છે અને વાદમાં
ન્યારે હારવા લાગે છે ત્યારે પોતાની વિદ્યા વડે પ્રતિવાદીને
સાપ, વીંછી વગેરેના ઉપસર્ગો કરી હરાવે છે.”

રોહશુભે પોતાના ગુરુને કહ્યું : “મને એ વાતની
અબર નહિ, પરંતુ મેં એને વાદ કરવાનું જે વચન આપ્યું છે
તે હવે હું ન પાળું તો આપણી અને સાથે સાથે ત્રેન ધર્મની
પ્રતિષ્ઠા નાશ. માટે તમે આમાંથી કાંઈક રસ્તો બતાવો.”
શુરુ પોતે ઘણી વિદ્યાઓના જાળુકાર હતા. પોદ્દશાલ
જે સાત ગુદી ગુદી વિદ્યાઓ વડે ઉપસર્ગ કરતો હતો તેની
પ્રતિવિદ્યાઓ શુરુને આવડતી હતી. શુરુએ તે રોહશુભને
શીખવી; જેમ કે પરિત્રાજક સર્પ ઉત્પન્ન કરે તો પ્રતિ-
વિદ્યાથી નોખિયો ઉત્પન્ન કરતાં સાપ નાસી જાય; પરિત્રાજક
વીંછીના ઉપદ્રવ કરે તો પ્રતિવિદ્યા વડે મોર ઉત્પન્ન કરી
વીંછીને લગાડી શકાય.

વળી, શુરુએ કહ્યું : “આ સાત વિદ્યા ઉપરાંત પરિ-
ત્રાજક બીજા કોઈ પણ પ્રકારના ઉપસર્ગ કરે તો હું તને
આ રત્નોહરણ મંત્રીને આપું છું. એ તું ઉપસર્ગ વખતે તારા
મસ્તક ઉપર દેશવશે તો તે ઉપસર્ગમાંથી તું બચી જઈશ.”
શુરુએ એ પ્રમાણે પોદ્દશાલ પરિત્રાજકને જ્ઞાનચર્યામાં
અને મેલી વિદ્યામાં છૂતવા માટે રોહશુભને સારી રીતે
તૈયાર કર્યા.

શુરુને વંદન કરી નક્કી કરેલા દિવસે અને સમયે
રોહશુભ વાદ માટેની સભામાં આવ્યા. પરિત્રાજકે વિચાર્યું

કે, 'રોહગુપ્ત તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા છે અને હું જે કંઈ રજૂઆત કરીશ તેનું તે સમર્થ ખંડન કરશે. માટે સારો રસ્તો એ છે કે રોહગુપ્તના જૈન સિદ્ધાંતનું જ હું પ્રતિપાદન કરું કે જેથી રોહગુપ્ત માટે દ્વિધા ઊભી થાય. મારા પ્રસ્તાવનું સમર્થન કરે તો હારી જાય, અને જૈન ધર્મના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ એનું ખંડન તે નહિ કરી શકે.' પરિત્રાજકે વાદ કરતાં કહ્યું : “આ સંસારમાં રાશિ બે જ છે - એક જીવ-રાશિ અને એક અજીવરાશિ.”

આ તો જૈન માન્યતા હતી. એટલે રોહગુપ્ત માટે મુશ્કેલી ભરી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ, છતાં પરિત્રાજકને પરાજિત કરવા માટે જ તેઓ ઊભા થયા અને કહ્યું : “સંસારમાં રાશિ બે નહિ પણ ત્રણ છે : (૧) જીવરાશિ, (૨) અજીવ-રાશિ અને (૩) નોજીવરાશિ. મનુષ્યો, પ્રાણીઓ વગેરે જીવરાશિના છે. ઘટ, પટ વગેરે અજીવરાશિના છે, અને ગરોળીની તરતની કપાયેલી તરફડતી પૂંછડી તે નોજીવ-રાશિની છે, કારણ કે તેને જીવમાં ગણી શકાય એમ નથી. અને અજીવમાં પણ તેને ગણી શકાય એમ નથી.”

પરિત્રાજકે ધાર્યું નહોતું કે રોહગુપ્ત આ પ્રમાણે જૈન સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ દલીલ કરશે. ઘણી ચર્ચા થઈ પરંતુ રોહગુપ્તને પરાજિત કરવા પરિત્રાજક પાસે દલીલો નહોતી.

આમ ગરોળી, કાચળો વગેરેનાં ઉદાહરણો આપીને દલીલપૂર્વક રોહગુપ્તે સંસારમાં ત્રણ રાશિ છે એમ સિદ્ધ

કરી બતાવ્યું. આથી કોથે ભરાયેલા પરિત્રાજકે પોતાની વિધાઓ વડે સાપ, વાંછી, સિંહ વગેરેના ઉપદ્રવ ચાલુ કર્યો. પરંતુ પ્રતિવિધા વડે રોહગુપ્તે તેનો પ્રતિકાર કર્યો. આથી છેવટે પરિત્રાજકે ગર્દભી વિધા વડે એક ગધેડી બનાવીને રોહગુપ્ત તરફ છોડી. વેગથી ધસી આવતી, ભેર-ભેરથી ભૂંકતી ગધેડીથી બચવા રોહગુપ્તે શુરુએ આપેલું રત્નેહરણ પોતાના મસ્તક ઉપર ફેરવ્યું. એથી ગધેડી પાછી ફરી અને પોતાને પેદા કરનાર પરિત્રાજક તરફ ધસી. એણે પરિત્રાજકને પછાડ્યો. પછી તેના મસ્તક ઉપર પેશાબ કરીને ગધેડી ભાગી ગઈ. આમ પરિત્રાજક વાઢમાં પરાજિત થયો. બલશ્રી રાજાએ તેને નગરપારની સજા ફરમાવી. રોહગુપ્તનો વિજય થયો. વાજતે ગાજતે તેમને લોકો ઉપાશ્રયમાં લઈ આવ્યા.

વાઢસભામાં જે બધી ચર્ચા થઈ તે રોહગુપ્તે શુરુને દહી સંભળાવી. શુરુએ કહ્યું: “તેં પરિત્રાજક ઉપર વિજય મેળવ્યો તે તો સારું થયું. પરંતુ આપણે ત્રિશિમાં માનતા નથી, માટે હવે રાજસભામાં જઈને તારે એ વાતનો સ્વીકાર કરી લેવો. ભેઈએ કે સંસારમાં રાશિ ફક્ત બે જ છે, જેથી અસત્ય કથનનો દોષ તને લાગે નહિ.”

વાઢમાં વિજય મેળવ્યા પછી આવી કળૂલાત કરવી તે રોહગુપ્ત માટે અઘરું થઈ પડ્યું. તેમણે ઘણી આનાકાની કરી, તેમનું સ્વમાન હવે આડે આવતું હતું. જ્યારે શુરુએ

આથી ગુરુને ભૂલે નવાઈ પાળી. તેમણે જ્યુ કે રોહશુભમાં આ મિત્રના દિવસ કેવળ મર્ષા છે. તેમણે રોહશુભ માટે મળી ગયો કરી આ ગયો મળ્યા દિવસ સુધી પાતી. પરંતુ રોહશુભ માન્યા નહિ. એટલે ગુરુએ તેમને રાજ-સભામાં વાદ કરવા આવવા માટે આજ્ઞાન આપ્યું. રાજ-સભામાં ગુરુએ રોહશુભને નોંખવા નામની ત્રીજી રાશિ સાબિત કરવા માટે કહ્યું. રોહશુભ જે કંઈ કરેતા તેના ગુરુ સચોટ પરિવાદ કરતા. તેમણે સમજાવ્યું કે દેશભોક્ષી, લક્ષણભોક્ષી કે કમંસિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ નોંખવનું અસ્તિત્વ ટકી શકતું નથી. આ રીતે રાજસભામાં રોહ ચર્ચા થવા લાગી.

એમ કરતાં કરતાં છ મારા વીતી ગયા. પરંતુ ચર્ચાને અંત આવ્યો નહિ. રાજ્યને ઉતાવળ કરાવી એટલે ગુરુએ કુત્રિકાપણ (જ્યાં દુનિયાની તમામ વસ્તુઓ મળતી હોય છે તેવી દુકાન)માં જઈ રાજા, મંત્રી, નગરશેઠ, સમાજના આગેવાનો વગેરેની હાજરીમાં ૧૪૪ જુદા જુદા પ્રશ્નો કરી નોંખવા વસ્તુ માગી. પરંતુ તેમાં નોંખવા જેવી વસ્તુ મળી નહિ. ગુરુએ રોહશુભને કહ્યું કે, “જો નોંખવાની જુદી રાશિ માનશે તો નોંખવાની પણ જુદી રાશિ માનવી પડશે. પરંતુ વસ્તુતઃ રાશિ જો જ છે—જીવ અને અજીવ.”

રાજસભામાં શુરુએ એટલા બધા પ્રશ્નો રાહગુમને
 ક્યાં કે જેમાંના કેટલાયના જવાબ રાહગુમ પાસે ન હતા.
 આમ છેવટે શુરુએ રાજસભામાં ચોતાના શિષ્ય રાહગુમને
 પરાજય ક્યો અને સંસારમાં વધુ રાશિ નહિ પરંતુ જે
 રાશિ છે એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. રાજાએ રાહગુમને પરા-
 જિત થયેલા જાહેર ક્યાં અને સભામાંથી બહાર કાઢ્યા.
 રાજાએ શ્રીગુપ્તસૂરિને વિજેતા તરીકે જાહેર કરીને
 ધામપૂમપૂર્વક તેમનું સન્માન કર્યું અને નગરમાં ઝોટો
 ઝંસવ મનાવ્યો.

પરાજિત થયા પછી પણ રાહગુમ સમત્યા નહિ
 એટલે શુરુએ તેમના મસ્તકમાં રાખ નાખી, નિહાવ તરીકે
 જાહેર કરી તેમને સંઘમાંથી બહાર કાઢ્યા.

રાહગુમ જુદા પડ્યા અને તેમણે ચોતાને જુદો
 મત પ્રવર્તાવ્યો. સમય જતાં તેમાંથી વૈશેષિક દર્શનની
 ત્પતિ થઈ.

આ રીતે છઠ્ઠા નિહાવ રાહગુમ જીવન પર્યંત નિહાવ રહ્યો

સાતમા નિહનવઃ ગોપ્તા માલિદી

બગવાન મહાલીરના નિર્વાણ પછી પટ્ટજ વર્ગે હસપુર નગરમાં ગોપ્તા માલિદી નામના સાતમા નિહન થઈ ગયા. એમને અષ્ટદિક નામની પ્રતિષ્ઠા દ્વારા ઉત્પન્ન થઈ હતી. 'આવશ્યક નિર્વેણ'માં કથ્યું છે :

પંચમયા જુહમીયા મહયા મિહિં મયમ્મ નોમ્મ ।

તો અર્ચકિય મિટ્ટી દમ્મવનમરે મમુપન્ના ।

[બગવાન મહાલીરના નિર્વાણ પછી પટ્ટજ વર્ગે હસપુર નગરમાં અષ્ટદિક નામની દીપ્તિ ઉત્પન્ન થઈ]

હસપુર નગરમાં એમદેવ નામના પ્રાદાણને આર્યરક્ષિત નામનો પુત્ર હતો. તે વિદ્યાભ્યાસમાં ખૂબ પ્રવીણ હતો. માતાની પ્રેરણાથી એક જૈન આચાર્ય પાસે દીક્ષા શ્રદ્ધ કરીને આર્યરક્ષિત જૈન સાધુ બન્યા. શુરુ પાસે રહીને એમણે શાસ્ત્રઅન્થોનો અભ્યાસ કર્યો. સમય જતાં એમણે પોતાના નાના ભાઈ કુદશુરક્ષિતને પણ દીક્ષા આપી. બન્ને ભાઈઓ ગામેગામે વિહાર કરવા લાગ્યા. આર્યરક્ષિત આચાર્ય થયા. એમ કરતાં એક વખત પોતાના નગર હસપુરમાં તે પધાર્યા ત્યારે તેમની ઉપદેશવાણી સાંભળીને તેમનાં માતાપિતાએ

પણ દીક્ષા લીધી. વળી તેમના મામા ગોળા માહિલે પણ દીક્ષા લીધી. તે સમયે જીન્ન ઘણા માણસોએ પણ દીક્ષા લીધી. આ રીતે આર્યરક્ષિત આચાર્યના સાધુઓનો સમુદાય ઘણો મોટો બન્યો.

આર્યરક્ષિતના તેજસ્વી અને જ્ઞાની શિષ્યોમાં મુનિ હર્ષલિકાપુષ્પમિત્ર, મુનિ વિન્ધ્ય, મુનિ કૃત્યુરક્ષિત અને મુનિ ગોળા માહિલ હતા.

એક વખત મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ત્રીમંધરસ્વામી પાસે નિગોહનું સ્વરૂપ સાંભળીને ઇન્દ્રે એમને પૂછ્યું: “ભગવંત! નિગોહનું આરું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ સમજાવનાર ભરત ક્ષેત્રમાં અત્યાદે કોઈ વ્યક્તિ હશે ખરી?”

ત્રીમંધરસ્વામીએ કહ્યું: “ભરત ક્ષેત્રમાં એવી એક વ્યક્તિ છે અને તે છે આચાર્ય આર્યરક્ષિત.”

આચાર્ય આર્યરક્ષિત તે સમયે વિહાર કરતા કરતા મથુરા નગરીમાં સ્થિર થયા હતા. ઇન્દ્ર વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ લઈને આર્યરક્ષિત પાસે આવ્યા. તે સમયે આર્યરક્ષિતના શિષ્ય ગોચરી વગેરે માટે બહાર ગયા હતા. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે વંદન કરીને કહ્યું: “ભગવંત! મને ઘણા ભયંકર રોગો છે. માટે અનશન કરવાની મારી ભાવના છે. તો આપ મને કહેશો કે મારું આયુષ્ય હવે કેટલું બાકી છે?” આર્યરક્ષિતે ઉપયોગ મૂકી જોયું તો તેમને નવાઈ લાગી, તેમણે કહ્યું:

“તમે વૃદ્ધ ગ્રાહણ નથી, તમારું આયુષ્ય જોતાં તમે દેવ છો. તમે સૌધર્મોધિપતિ ઇન્દ્ર છો.”

એ વાત સાંભળી ઇન્દ્ર પ્રસન્ન થયા, મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા અને કહ્યું: “હું આપની પાસે નિગોદનું સ્વરૂપ સાંભળવા આવ્યો છું.” આર્યરક્ષિતે તેમને નિગોદનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. ઇન્દ્રે તે પછી જવા માટે રજા માગી ત્યારે આર્ય-રક્ષિતે કહ્યું: “તમારા આગમનની મારા શિષ્યોને પ્રતીતિ થાય તો તેઓની શ્રદ્ધા વધશે; તો તે માટે તમે કંઈક નિશાની મૂકીને જાઓ.”

ઇન્દ્રે આચાર્યના કહેવાથી ઉપાશ્રયનો દરવાજો પૂર્વ દિશામાંથી પશ્ચિમ દિશામાં ફેરવી કાઢ્યો.

શિષ્યો જ્યારે પાછા ફર્યા ત્યારે ઉપાશ્રયનો દરવાજો તેમને જડ્યો નહિ. આમતેમ પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે જુદી જ દિશામાં દરવાજો જોઈને તેમને નવાઈ લાગી. આર્યરક્ષિતે બનેલી ઘટના તેમને કહી. આ ઘટનાના સમાચાર નગરમાં પ્રસરતાં નગરજનોનો આર્યરક્ષિત પ્રત્યે ખૂબ આદરભાવ વધ્યો.

આર્યરક્ષિત પોતાના શિષ્યો સાથે વિહાર કરતા કરતા એક વખત દસપુર નગરમાં આવી પહોંચ્યા. તે સમયે મથુરા નગરીના લોકોએ આવીને તેમને વિનંતી કરી કે, “મથુરામાં કોઈ એક અક્રિયાવાદી આવ્યો છે. તે નાસ્તિક છે, અને લોકોને ભરમાવે છે. તેની સાથે પ્રતિવાદ કરવા માટે આપ

મથુરા પધારો.” પરન્તુ આર્યરક્ષિત વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે જઈ શકે તેમ ન હતા. વાઢ કરવામાં કુશળ એવા ગોખડા માહિલને તેમણે મોકલ્યા. ગોખડા માહિલે તે નાસ્તિકવાદીનેા પરાભવ કર્યો. પછી લોકાની વિનંતીથી તેઓ મથુરામાં ચાતુર્માસ માટે રોકાયા.

વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે આર્યરક્ષિત વિચારવા લાગ્યા કે પોતાને સ્થાને પોતાની પાટે પોતાના કાઈ એક શિષ્યને હવે સ્થાપવા જોઈએ. એ માટે એમણે પોતાના શિષ્યો સાથે વિચારવિનિમય કર્યો. પોતાના શિષ્યોમાંથી પોતાના નાના ભાઈ કુલ્યુરક્ષિત પણ તેજસ્વી હતા, અને પોતાના મામા ગોખડા માહિલ પણ તેજસ્વી હતા. પરન્તુ આર્યરક્ષિતને લાગ્યું કે આ બાબતમાં સગપણની દૃષ્ટિએ વિચાર ન કરાય. જ્ઞાનની આરાધના અને ચારિત્ર્યના પાલનમાં દુર્બલિકાપુષ્ય-મિત્ર સૌથી વધુ તેજસ્વી છે, માટે તેમણે દુર્બલિકાપુષ્ય-મિત્રને આચાર્ય બનાવી પોતાની પાટે સ્થાપ્યા.

ત્યાર પછી તેઓ ભક્તપ્રત્યાખ્યાન કરી કાળધર્મ પામ્યા. એ વાતની જ્ઞાતિ ગોખડા માહિલને ખબર પડી ત્યારે ચાતુર્માસ પૂર્ણ કરી તેઓ હસપુર નગરમાં પધાર્યા. આચાર્યપદ પોતાને ન મળ્યું તે માટે તેઓ નારાજ થયા અને રોવે ભરાયા.

દુર્બલિકાપુષ્યમિત્રે તેમની સાથે વિનયવ્યવહાર બરાબર સાચવ્યો, પરન્તુ ગોખડા માહિલે તે વ્યવહાર બરાબર

સાચવ્યો નહિ. તેમનામાં અભિમાનનો ઉદય થયો અને તેઓ દુર્જલિકાપુણ્યમિત્રનાં છિદ્રો શોધવા લાગ્યા. તે સમયે કર્મપ્રવાહ વિશે દુર્જલિકાપુણ્યમિત્રનાં વ્યાખ્યાનો આવતાં હતાં. ગોખા માહિલ તે વ્યાખ્યાનોમાં જાણી જોઈને ઉપસ્થિત રહેતા નહિ, પરંતુ વિન્ધ્ય નામના શિષ્ય પાસેથી તેની વિગત જાણી લઈ તેમાં જાતજાતના દોષ બતાવવા માટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. આવા અભિનિવેશને કારણે તેમનામાં મિથ્યા દષ્ટિનો ઉદય થયો. જીવ અને કર્મના સંબંધ પરત્વે તેમને વિપરીત દષ્ટિ થઈ. જીવ અને કર્મનો સંબંધ નીરક્ષીર જેવો હોય છે એમ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે. પરંતુ ગોખા માહિલે વિરોધ કરવા ખાતર કહ્યું કે જીવ અને કર્મનો સંબંધ સાપ અને કાંચળી જેવો છે.

વળી, પ્રત્યાખ્યાન નામના નવમા પૂર્વનો અભ્યાસ ચાલતો હતો ત્યારે તેના વિષયમાં ઇર્ષ્યા અને દ્રેષથી દુર્જલિકાપુણ્યમિત્રની ભૂલ કાઢવા માટે ગોખા માહિલે વિન્ધ્ય મુનિ દ્વારા કહ્યું કે પ્રત્યાખ્યાન સૂત્રમાં ‘જાવજીવાઓ’ પદ બોલાય છે તે ઉચિત નથી.

આમ ગોખા માહિલનો ઉદ્દેશ પોતાની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી દુર્જલિકાપુણ્યમિત્રના ઉપદેશમાં ખોટી રીતે ત્રુટિઓ બતાવી મતભેદો ઊભા કરી લોકોની નજરમાં દુર્જલિકાપુણ્યમિત્રને ઉતારી પાડવાનો હતો. ગોખા માહિલ વ્યાખ્યાનમાં જતા નહિ. તેઓ આઘા અને અતડા રહેતા અને જાણી જોઈને મતભેદ અને ઝઘડા ઊભા કરતા.

આમ છતાં, લોકોના ક્ષિત ખાતર દુર્ગતિકાપુખ્યમિત્ર
 પોતે ગોખા માહિત પાસે ગયા અને એમની સાથે મત-
 લેદો વિશે ચર્ચા કરી. દુર્ગતિકાપુખ્યમિત્રે એમને કહ્યું કે
 જીવ અને કર્મનો સંબંધ સાપ અને કાંચળીની જેમ
 તમે અબદ્ધ માનો છો તે યોગ્ય નથી. કાંચળી સાપના
 શરીરના ઉપરના ભાગમાં છે, અંદરના ભાગમાં નથી. જ્યારે
 કર્મ તો આત્માના આઠ સિવાયના સર્વ પ્રદેશોને લાગેલાં
 હોય છે. જો સાપ અને કાંચળી જેવો સંબંધ ગણીએ તો
 આત્મા જે આકાશ-પ્રદેશોને અવગાહીને રહે છે તે જ પ્રદે-
 શોને અવગાહીને તેનાં કર્મો પણ રહે છે એ સિદ્ધાંત ખોટો
 કરશે અને આત્મા તથા કર્મના જુદા જુદા પ્રદેશો સ્વીકારવા
 પડશે. સાપ અને કાંચળી એક થઈ રહેતાં નથી, પણ
 સાપના શરીર ઉપર કાંચળી ચોંટી રહે છે. કર્મ આત્મા
 ઉપર વીંટળાઈ રહે છે એમ માનીએ તો આત્મા સર્વપ્રદેશો
 જે સુખદુઃખ અનુભવે છે તે સંભવી શકશે નહિ. સાપ
 કાંચળી છોડી ચાલ્યો જાય છે, પરંતુ આત્મા અને કર્મનો
 સંબંધ તેવો માનવાથી દરેક જીવને ખીળ ભવમાં કર્મથી
 મુક્ત માનવા પડશે.

વળી, સિદ્ધોના જીવો જે સ્થળે રહેલા છે તે સ્થળ
 પણ કર્મવર્ગણનાં પુદ્ગલોથી સભર છે. એટલે કે આત્મા
 અને કર્મની સાપ અને કાંચળી જેવી સ્થિતિ તો ત્યાં પણ
 છે, એટલે સિદ્ધોના જીવોને પણ કર્મજન્ય વેદના માનવી
 પડશે અને તેઓને સંસારમાં પાછા આવવાનું માનવું પડશે.

તદુપરાંત આત્મા અને કર્મનો સંબંધ સાપ અને કાંચળી જેવો માનવાથી એક આત્માનું કર્મ બીજા આત્માને પણ સુખદુઃખ આપી શકે એવું માનવાની ફરજ પડશે. આમ, સમગ્ર રીતે જોતાં આત્મા અને કર્મનો સંબંધ સાપ અને કાંચળી જેવો નહિ પણ નીર અને ક્ષીર જેવો અથવા લોહું અને અગ્નિ જેવો માનવો એ જ વધારે યોગ્ય છે.

પ્રત્યાખ્યાનની બાબતમાં દુર્બલિકાપુષ્પમિત્રે ગોખડા માહિલને કહ્યું કે 'જાવજીવાઓ' પદ યોગ્ય જ છે. એ પદથી પ્રત્યાખ્યાન કાળની અવધિવાર્ણું બને છે એ સાચું, પરંતુ તેથી કાળ પૂરો થઈ લોગ લોગવવાની અલિલાષા-રૂપ આશંસાનો દોષ લાગે છે એમ ન કહી શકાય, કારણ કે કાળ અનંત છે અને જીવ ક્યારે કઈ ગતિમાં પોતે જશે તે જાણતો નથી. એટલે પ્રત્યાખ્યાનની મર્યાદા જો ન બાંધી હોય તો તે પૂર્ણપણે પાળી શકે નહિ. એથી પ્રત્યાખ્યાનનો ભંગ થાય અને એ દોષ વધારે બાયંકર છે. અપરિમાણ પ્રત્યાખ્યાન સંપૂર્ણપણે પાળી શકાતું નથી. માટે જ 'જાવજીવાઓ' પદ પ્રત્યાખ્યાનમાં અયોગ્ય નથી.

આમ, ગોખડા માહિલને ઘણું સમજાવવા છતાં તેઓ સમજ્યા નહિ. સંઘના આગેવાનોએ પણ તેમને સમજાવવાના પ્રયત્નો કયો પરંતુ ગોખડા માહિલનાં અભિમાન, ક્રોધ, મંથ્યો અને ઠેંપ ઓછાં થયાં નહિ. આમ આ મતવોદનું કેઈ પણ રીતે નિરાકરણ ન થયું, એટલે સંઘે એમને સંઘ બહાર

મૂકયા. ગોખા માહિલ ત્યાર પછી જુદા વિચરવા લાગ્યા,
પરંતુ તેમના મતને ખીલ ઠાઈનું સમર્થન મળ્યું નહિ.
સંઘે ગોખા માહિલને નિહવ તરીકે જાહેર કર્યા અને ગોખા
માહિલ જીવ્યા ત્યાં સુધી નિહવ રહ્યા.

તદુપરાંત આત્મા અને કર્મનેા સંબંધ સાપ અને કાંચળી જેવો માનવાથી ઝોક આત્માનું કર્મ ણીજ આત્માને પણ સુખદુઃખ આપી શકે એવું માનવાની દ્રજ પડશે. આમ, સમગ્ર રીતે જોતાં આત્મા અને કર્મનેા સંબંધ સાપ અને કાંચળી જેવો નહિ પણ નીર અને ક્ષીર જેવો અથવા હોહું અને અગ્નિ જેવો માનવો એ જ વધારે યોગ્ય છે.

પ્રત્યાખ્યાનની ણાળતમાં દુર્બલિકાપુણ્યમિત્રે ગોખા માહિલને કહ્યું કે ‘જવજજીવાએ’ પદ યોગ્ય જ છે. એ પદથી પ્રત્યાખ્યાન કાળની અવધિવાળું બને છે એ સાચું, પરંતુ તેથી કાળ પૂરો થઈ ભોગ ભોગવવાની અભિલાષા-રૂપ આશંસાનેો દોષ લાગે છે એમ ન કહી શકાય, કારણ કે કાળ અનંત છે અને જીવ ક્યારે કઈ ગતિમાં પોતે જશે તે જાણતો નથી. એટલે પ્રત્યાખ્યાનની મર્યાદા જો ન બાંધી હોય તો તે પૂર્ણપણે પાળી શકે નહિ. એથી પ્રત્યાખ્યાનનેો ભંગ થાય અને એ દોષ વધારે ભયંકર છે. અપરિમાણ પ્રત્યાખ્યાન સપૂર્ણપણે પાળી શકાતું નથી. માટે જ ‘જવજજીવાએ’ પદ પ્રત્યાખ્યાનમાં અયોગ્ય નથી.

આમ, ગોખા માહિલને ઘણું સમજવવા છતાં તેઓ સમજ્યા નહિ. સંઘના આજેવાનોએ પણ તેમને સમજવવાના પ્રયત્નેો કર્યા પરંતુ ગોખા માહિલનાં અભિમાન, ક્રોધ, ઈર્ષ્યા અને દ્વેષ આછાં ઘયાં નહિ. આમ આ મતલેદનું કોઈ પણ રીતે નિરાકરણ ન થયું, એટલે સંઘે એમને સંઘ બહાર

મૂક્યા. ગોળા માહિલ ત્યાર પછી બુદ્ધ વિચરવા લાગ્યા,
 પરંતુ તેમના મતને બીજા ઠેઠાનું સમર્થન મળ્યું નહિ.
 સંઘે ગોળા માહિલને નિહવ તરીકે બહાર કઢાવ્યો અને ગોળા
 માહિલ જ્યાં ત્યાં સુધી નિહવ રહ્યા.

ઉપસંહાર

આમ, જૈન શાસ્ત્રગ્રંથોમાં જમાલિ, તિબ્થશુભ, આષાઢાચાર્યના શિષ્યો, અશ્વમિત્ર, ગંગાચાર્ય, રોહિણી અને ગોષ્ઠા માહિલ એ સાત નિહવોનો ઇતિહાસ અને તેમની સાથે તેમના ગુરુ અને જીજ્ઞાસુ સ્થવિર સાધુઓને થયેલી તાત્ત્વિક ચર્ચા આપવામાં આવ્યાં છે. આ ઇતિહાસ રસિક અને સાધકને માટે માર્ગદર્શક છે. અલબત્ત, કેટલીક ચર્ચા એટલી સૂક્ષ્મ છે કે સાધારણ માણસને તેમાં રસ કે સમજ ન પડે.

આ સાત નિહવોમાં જમાલિ, રોહિણી અને ગોષ્ઠા માહિલ એ ત્રણ એવા નિહવો છે કે જે છેવટ સુધી નિહવ જ રહ્યા અને પોતાનો સ્વતંત્ર મત પ્રવર્તાવવા માટે તેમણે પ્રયત્ન કર્યો; જ્યારે તિબ્થશુભ, આષાઢાચાર્યના શિષ્યો, અશ્વમિત્ર અને ગંગાચાર્ય એ નિહવોએ પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કર્યો, પ્રાયશ્ચિત્ત લીધું અને પોતાના ગુરુની પાસે પાછા આવી સમુદાયમાં જોડાઈ ગયા. જે ત્રણ નિહવો છેવટ સુધી નિહવ જ રહ્યા તેમાં જમાલિ અને ગોષ્ઠા માહિલ એ બે નિહવો એવા છે કે જેમનો પોતાના ગુરુ સાથે સગપણનો સંબંધ પણ હતો. એથી સમુદાયમાં અચૂંત

આ સાત નિર્દોશના નિવૃત્તાગ આપણને એ ગમગાંવે છે કે સિદ્ધાન્તનો ગરનિશાએ રાકમણુદિથી અબ્યાસ કરવો ભોઈએ. ગુરુનિધાનો શીખાર તે જ પારમાર્થિક રાકમણુદિ છે. સિદ્ધાન્તનું ગુરુનિષિદ રસ્તે પ્રતિપાદન કરવું તે નિર્દોશપણું છે. પ્રયત્નપૂર્વક પ્રમાદરહિત થઈ એને છૂતવું તે અનિર્દોશપણું છે.

મિશ્રાત્વમાં ઉત્સૂત પ્રરૂપણાને સીંથી મોટું પાપ કહેવામાં આવે છે. આનંદમનજીએ કહ્યું છે કે, ‘પાપ નહિ ઉત્સૂત ભાવજી જિર્યું.’ ઉત્સૂત પ્રરૂપણાનું એક સચોટ દ્યાન્ત મહારાજ ભરત ચકવર્તીના પુત્ર મરીચિનું છે. મરીચિ પરિત્રાજક થઈ ગયા હતા. પ્રથમ તીર્થકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનના સમયમાં મરીચિએ રાજકુમાર કપિલને કૃષ્ણ એટલું જ કહ્યું હતું કે, “હે કપિલ! ત્યાં શ્રી ઋષભદેવ ભગવંત પાસે પણ ધર્મ છે અને અહીં મારી પાસે, મારા મતમાં પણ ધર્મ છે.” આ વચન ઉત્સૂત હતું. આ વચન તેઓ પોતે સમજીને બોલ્યા હતા. શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન પાસે જ ધર્મ છે અને પોતાની પાસે ધર્મ નથી એમ તેઓ ખરેખર માનતા હતા. તેઓ શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતના સાધુઓ સાથે પરિત્રાજકપણામાં રહેતા હતા. જે કોઈ આવે તેને સમજાવીને શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતના સાધુઓ પાસે તેઓ મોકલતા હતા. પરિત્રાજકપણાની દીક્ષા તેઓ કોઈને આપતા નહોતા. અને તેમ કરવામાં અધર્મ માનતા હતા. આવી એમના આત્માની અંદરથી નિર્દોષ સ્થિતિ હતી. સાધુ ભગવંતો પાસે પોતાનાથી સેવા લેવાય નહિ એમ તેઓ

માનતા હતા. છતાં પોતાની ખીમાર અવસ્થામાં પોતાના જેવા વેશવાળો પોતાનો પરિવ્રાજક શિષ્ય હશે તો સેવા કરશે એવા ગુપ્ત આશયથી તેમણે કપિલને આહુ વચન કહ્યું હતું. કપિલ ગાઢ મિથ્યાદષ્ટિ હતો અને શ્રી ઋષભદેવના ધર્મમાં એને રુચિ નહોતી. શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતનો ધર્મ તે પામી શકવાનો નથી અને પોતાને સેવા કરનાર કોઈ શિષ્યની અત્યંત જરૂર હતી. આવી અવસ્થામાં મરીચિએ આહુ વચન ઉચ્ચાર્યું હતું. મરીચિનો જીવ તો ભાવિ તીર્થ-કરનો જીવ હતો. તો પણ આ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણના પાપને કારણે તેમના ઘણા બધા ભવ વધી ગયા. જો મરીચિ જેવાની આ સ્થિતિ થાય તો જેમને ધર્મસિદ્ધાન્તનો સારો અભ્યાસ નથી, અને જેઓ માત્ર સ્વમતિથી ધર્મસિદ્ધાન્તના વિષયમાં યથેચ્છ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણ કરે તેમની સ્થિતિ તો એથી પણ વધુ દુષ્કર બને તેમાં નવાઈ શી!

આમ, જૈન શાસ્ત્રોમાં અનિહવપણા ઉપર અતિશય ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે કારણ કે અનિહવપણું એટલે વિચારોની પ્રામાણિકતા, જીવનમાં આંતરબાહ્ય સંવાદિતા અને વ્યક્તિત્વની પારદર્શકતા.

નિહવવાદનું અધ્યયન આત્મનિરીક્ષણમાં પરિણમવું જોઈએ. આ અધ્યયનથી પોતાનામાં રહેલા દોષો અને ત્રુટિઓનું શોધન થાય છે, કષાયો દૂર થાય છે અને સમ્યક્ત્વ નિર્મળ થાય છે.

